

العقائد المسلمة

المعروف به

عقائد الاسلام

تمت

عن مولانا محمد علي الشافعي

مدرس دارالعلوم ديوبند

فهرست کتب

الحَقِيقَةُ الْحَسَنَةُ

المعروف به

عقائد الاسلام

تصنيف

حضرت شاه ولي الله محدث دہلوی

ترجمہ و تشریح

خلیل العلامی مفتی محمد خلیل خاں نقادی ابیکاتی المادری

فَرْدِ بَکْسَالِ اَلْاُمَمِ

آئینہ مضامین

نمبر شمار	مضمون	صفحہ	نمبر شمار	مضمون	صفحہ
۱	انتساب	۱۰	۱۹	اسلام دین توحید	۲۵
۲	نقش اول	۱۱	۲۰	یاد رکھنا چاہیے کہ	۳۷
۳	العقیدۃ الحسنہ	۱۲	۲۱	اسلامی عقیدوں کا خلاصہ	۳۸
۴	توحید و ہندوالہ	۱۴	۲۲	ایمان و کفر کا بیان	۴۳
۵	ریاد الہی	۱۸	۲۳	توحید باری تعالیٰ	۴۷
۶	قدرت الہی	۲۰	۲۴	رسالت و نبوت	۵۶
۷	فرشتے اور شیاطین	۲۲	۲۵	عقائد متعلقہ نبوت	۵۹
۸	قرآن	۲۶	۲۶	انبیاء کے کرام اور تنبیہ کی تاریخ	۶۱
۹	اسمائے الہی	۲۷	۲۷	انبیاء پر نام بنام ایمان	۶۷
۱۰	معاد و محشر	۲۸	۲۸	معجزات نبویہ	۷۲
۱۱	جنت و دوزخ	۲۹	۲۹	کل نفس ذائقۃ الموت کی تاریخ	۷۵
۱۲	شفاعت	۳۰	۳۰	خصائص مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم	۸۳
۱۳	رسالت	۳۱	۳۱	اہم پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم	۸۶
۱۴	اولیاء اللہ	۳۲	۳۲	الطاووف خفیہ	۸۸
۱۵	عشرہ مبشرہ	۳۰	۳۳	محمد و احمد ناموں کے فضائل	۹۱
۱۶	خلفائے راشدین	۳۱	۳۴	خصائص اہل بیت صلی اللہ علیہ وسلم	۹۲
۱۷	تکفیر اہل قبلہ	۳۲	۳۵	رحمت عالم کے معنی	۹۴
۱۸	نعمت	۳۳	۳۶	خاتم النبیین کے معنی اور وہابیہ	۹۵
۱۹	بازن و درود	۳۴	۳۷	محبوبیت کبریٰ	۹۷

نام کتاب ————— العقیدۃ الحسنہ
 ترجمہ و تشریح ————— عقائد الاسلام
 تصنیف ————— حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی
 مترجم ————— علامہ مفتی محمد خلیل خاں برکاتی قدس سرہ
 ناشر ————— رومی پبلیکیشنز ۲۸ اردو بازار لاہور
 مبلع ————— حامد ایڈکس پرنٹرز لاہور

قیمت ————— Rs 42 / . 00

نمبر شمار	مضمون	صفحہ	نمبر شمار	مضمون	صفحہ
۳۸	معراج و اسراء	۹۹	۵۵	ظہور رکبیں۔	۱۲۸
۳۹	تصویر سفر معراج	۱۰۰	۵۶	اولاد اجماع سے نیک سلوک کا حکم	۱۳۹
۴۰	شفاعت کبریٰ	۱۰۳	۵۷	سادات کرام کو کوثرۃ دینا حرام	۱۲۹
۴۱	مسئلہ شفاعت	۱۰۴		تعلق ہے۔	
۴۲	تقریب الایمان اور شفاعت	۱۰۶	۵۸	نیرکات شریف کی تعظیم	۱۳۰
۴۳	حضور کی محبت مدارا بیان ہے	۱۰۹	۵۹	نام پاک سن کر انگوٹے چومنا	۱۳۱
۴۴	اذا قضی اللہ ورسولہ امرًا	۱۱۰		جانز ہے۔	
۴۵	احکام شریعت حضور کو سپرد ہیں	۱۱۱	۶۰	حضور کے کسی قول و فعل کو بغیر نظر	۱۳۱
۴۶	اعتقاد غلطت رسول جزو ایمان ہے	۱۱۲		شفاعت دیکھنا۔	
۴۷	تنظیم رسول قطعاً نماز سے اہم و اعظم ہے۔	۱۱۳	۶۱	حضور کا مقام بشریت	۱۳۲
			۶۲	تمام جہاں حضور کے تحت تصرف	۱۳۲
۴۸	عبادت اس عالمی جناب کی ایمان کی جان ہے۔	۱۱۷	۶۳	احکام شریعیہ حضور کے قبضہ میں ہیں۔	۱۳۴
۴۹	چند علامات محبت رسول	۱۱۹	۶۴	اختیارات نبی کی نظیر ہیں	۱۳۷
۵۰	بدگویان رسول سے عداوت فرض ہے۔	۱۲۲	۶۵	سب سے پہلے مرتبہ نبوت	۱۴۱
				حضور کو ملا۔	
۵۱	شان رسالت میں ادب کا حکم	۱۲۳	۶۶	اللہ عزوجل نے حضور کو اپنی	۱۴۲
۵۲	محافل میلاد مبارک انعقاد	۱۲۵		ایات کا مظہر بنایا	
۵۳	نام مبارک کے ساتھ نذر کی مسامحت	۱۲۶	۶۷	حسانات الابرار سیات المتقرین	۱۴۳
			۶۸	آسمانی کتابیں اور صحیفے	۱۴۵
۵۴	روضہ انور پر صلوٰۃ و سلام کا طریقہ	۱۲۷	۶۹	انبیاء پر وحی کے چار طریقے ہیں	۱۴۷
۵۵	علم ہر حال میں آداب مجلس نبوی	۱۲۸	۷۰	صحیفوں اور آسمانی کتابوں کی تعداد	۱۴۹

نمبر شمار	مضمون	صفحہ	نمبر شمار	مضمون	صفحہ
۷۱	سب آسمانی کتابیں اور صحیفے	۱۳۶	۹۰	ملائکہ کا بیان	۱۷۳
۷۲	حق نہیں۔		۹۱	فرشتے اجسام نوری ہیں	۱۷۵
۷۳	قرآن کریم مکمل دستور حیات ہے	۱۳۷	۹۲	فرشتوں کو مختلف مدتیں سپرد ہیں	۱۷۶
۷۴	قرآن کریم کی حفاظت	۱۳۸	۹۳	ذکر الہی فرشتوں کی غذا ہے	۱۷۷
۷۵	قرآن کریم لفظ کلام الہی ہے	۱۳۸	۹۴	فرشتوں کی تعداد و پیدائش	۱۷۷
۷۶	قرآن کریم عظیم معجزہ ہے۔	۱۳۹	۹۵	فرشتوں کے وجود کا انکار کفر ہے	۱۷۹
۷۷	قرآن کریم اپنی صداقت کی دلیل ہے۔	۱۵۰	۹۶	جن کا بیان	۱۷۹
۷۸	قرآنی طبع	۱۵۱	۹۷	جن آگ سے مخلوق ہیں	۱۸۰
۷۹	قرآن کریم کی سات قرائتیں	۱۵۲	۹۸	ابلیس و شیطان	۱۸۰
۸۰	قرآن کریم کی حج و ترویج	۱۵۳	۹۹	افضل وہ ہے جسے اللہ فضیلت دے۔	۱۸۰
۸۱	قرآن کریم کا جامع!	۱۵۳	۱۰۰	افضل وہ ہے جسے اللہ فضیلت دے۔	۱۸۰
۸۲	قرآن کریم ناسخ ہے۔	۱۵۴	۱۰۱	افضل وہ ہے جسے اللہ فضیلت دے۔	۱۸۱
۸۳	نسخ کی تشریح و توجیہ عقلی	۱۵۵	۱۰۲	شیطان کا وجود خارجی	۱۸۲
۸۴	آیات محکمات و متشابہات	۱۵۸	۱۰۳	وجود ملائکہ قرین پر دلایل	۱۸۳
۸۵	قرآن و حدیث کا باہمی ربط و تعلق	۱۶۱	۱۰۴	عالم برزخ کا بیان	۱۸۵
۸۶	قضا و قدر کا بیان	۱۶۴	۱۰۵	مترہ زندگی میں کی بیشی ممکن نہیں	۱۸۶
۸۷	تدبیر تقدیر الہی کے موافق ہے	۱۶۶	۱۰۷	مرنے کے بعد روح و جسم کا تعلق	۱۸۷
۸۸	فلکی کلیات میں علیہ اللہ کی تفسیر	۱۶۷	۱۰۸	روح کی قوتیں، بعد موت	۱۸۸
۸۹	قضا و قدر کا بیان	۱۶۸	۱۰۹	تلاخ و آواگون کا عقیدہ	۱۸۹
۹۰	قضا و قدر کا بیان	۱۶۸	۱۱۰	منکر نکیر کے سوالات	۱۹۱

نمبر شمار	مضمون	صفحہ	نمبر شمار	مضمون	صفحہ
۱۰۹	عذاب قبر و جہنم قبر	۱۹۳	۱۳۱	نقذہ اولی	۲۲۵
۱۱۰	معاود و شتر کا بیان	۱۹۷	۱۳۲	روز قیامت علامت کی موت	۲۲۷
۱۱۱	روز قیامت روحوں کا اعادہ	۱۹۹		کا حال	
۱۱۲	احیاء مرقی کا زندہ ثبوت	۲۰۰	۱۳۳	نقذہ ثانیہ	۲۲۸
۱۱۳	غابیل جلیل کا علم عین الیقین	۲۰۰	۱۳۴	خلاصہ احادیث شفاعت	۲۲۹
۱۱۴	قیامت کے اوصاف و مناظر	۲۰۱	۱۳۵	شافع عشر کی بارگاہ میں حاضری	۲۳۲
۱۱۵	آثار قیامت	۲۰۵	۱۳۶	چند لطیف اشعار	۲۳۴
۱۱۶	علامات صغریٰ	۲۰۶	۱۳۷	مقام محمود	۲۳۵
۱۱۷	علامات کبریٰ	۲۰۸	۱۳۸	انبیاء و صلحاء وغیرہم کی شفاعت	۲۳۶
۱۱۸	وجہاں کا ظاہر ہونا	۲۰۹	۱۳۹	اے گناہگار! ان امت	۲۳۷
۱۱۹	حضرت امام محمدی کا ظہور	۲۱۱	۱۴۰	نامہ اعمال	۲۳۸
۱۲۰	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول	۲۱۲	۱۴۱	میزان	۲۳۹
۱۲۱	پاجوج و باجوج کا خروج	۲۱۴	۱۴۲	وزن و مقدار معلوم کرنے	۲۴۰
۱۲۲	مسئلہ ضروریہ	۲۱۷		کے طریقے	
۱۲۳	تین خسف ہوں گے	۲۱۹	۱۴۳	حساب کتاب	۲۴۱
۱۲۴	دھواں ظاہر ہوگا	۲۲۰	۱۴۴	حساباں سیرگی جلوہ طرازیں	۲۴۲
۱۲۵	وایت الارض کا سکنا	۲۲۰	۱۴۵	ایک حدیث شریف	۲۴۳
۱۲۶	آفتاب کا مغرب سے طلوع ہونا	۲۲۱	۱۴۶	حساب جان گزرا کی جھلکیاں	۲۴۴
۱۲۷	توبہ کا دروازہ بند ہونا	۲۲۲	۱۴۷	قرآن کریم کا ارشاد گرامی	۲۴۵
۱۲۸	آگ کا نمودار ہونا	۲۲۳	۱۴۸	انکوشہ	۲۴۷
۱۲۹	عالم آخرت کے پچھلے فیصلے	۲۲۴	۱۴۹	انکوشہ	۲۵۱
۱۳۰	قیامت آیا ہے	۲۲۵	۱۵۰	سرم مصطفیٰ کی تجلیاں	۲۵۲

نمبر شمار	مضمون	صفحہ	نمبر شمار	مضمون	صفحہ
۱۵۱	جنت کا بیان	۲۵۳	۱۵۳	تذکار یاران علی بزبان علیؑ	۲۸۱
۱۵۲	جنت کی نعمتیں	۲۵۴	۱۵۴	ایک حدیث	۲۸۲
۱۵۳	یاد دہانی	۲۵۷	۱۵۵	اصحاب بیتہ الرضوان	۲۸۳
۱۵۴	احادیث کریمہ سے روشن	۲۵۷	۱۵۶	اصحاب بدر	۲۸۵
۱۵۵	طاہر و صبر کریم کی زیارت	۲۵۹	۱۵۷	مقام صحابیت	۲۸۶
۱۵۶	لطائف الاحادیث	۲۶۰	۱۵۸	قرآن کریم اور فضائل صحابہ	۲۸۹
۱۵۷	روز دوزخ کا بیان	۲۶۲	۱۵۹	مشاہرت صحابہ	۲۹۰
۱۵۸	جہنم کی عقوبتوں کا فحش بیان	۲۶۳	۱۶۰	صحابی کے ساتھ بدعتیہ کی گمراہی ہے	۲۹۰
۱۵۹	عذاب بالائے عذاب	۲۶۵		حضرت امیر معاویہ مجتہد تھے	
۱۶۰	منافقوں کا مقام	۲۶۶	۱۶۱	اول ملک اسلام امیر معاویہ	۲۹۱
۱۶۱	اعراف کا بیان	۲۶۶	۱۶۲	قند مکہ	۲۹۳
۱۶۲	انجام کار	۲۶۸	۱۶۳	اعمال المؤمنین	۲۹۳
۱۶۳	امامت کا بیان	۲۶۹	۱۶۴	ازواج مطہرات کے فضائل و مناقب	
۱۶۴	عقائد متعلقہ	۲۷۰	۱۶۵	اہل بیت علیہ السلام کے فضائل و مناقب	۲۹۵
۱۶۵	افضالیت کے معنی	۲۷۱	۱۶۶	حضرت خدیجہ الکبریٰ	۲۹۸
۱۶۶	عشرہ مبشرہ	۲۷۲	۱۶۷	ام المؤمنین عائشہ صدیقہ	۲۹۹
۱۶۷	خلفائے راشدین	۲۷۳	۱۶۸	امات المؤمنین کے سوائے گرامی	۳۰۱
۱۶۸	خلیفہ رسول اللہ صدیق اکبر	۲۷۴	۱۶۹	اہلبیت کرام رحمہ	۳۰۲
۱۶۹	امیر المؤمنین حضرت فاروق اعظم	۲۷۵	۱۷۰	خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا	۳۰۲
۱۷۰	امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی	۲۷۶	۱۷۱	امامین علیہ السلام جنین کریمین	۳۰۳
۱۷۱	مولیٰ المسلمین حضرت علی رضی	۲۷۷	۱۷۲	یزید پلید	۳۰۷
۱۷۲	تفصیل ششہیں و شب التینین	۲۷۹			

انتساب

معمول ہے کہ حضرت مصنفین کرام پر نسبت رسول برکات اپنی تصانیف کو عطا کئے
کرام و مشائخ عظام کی طرف منسوب کر دیتے ہیں اس طریقہ عرضیہ کی تقلید و انتہاء میں یہ فقیر
بے بضاعت اپنی اس ناچیز تصنیف کو اسوۃ المحققین الکرام و صراح السالکین العظام پر کاشف
استدراک حقیقت و واقف اسرار حقیقت و حامی شرع میں ہر دکن دکن دین میں ہر پختہ میدان میں
مجاہد مجاہد ایران مشاہدہ سیدنا و سیدنا مولانا و مقتدا مولانا بالفضل و الکمال اولادنا
حضرت السید الشاہ ابو الحسن احمد نورانی المقلب پر نور کی میاں زبدہ سلسلہ برکاتیہ مارٹرہ
مقدسہ قدس سرہ العزیز کی بارگاہ بیکس پناہ میں شرماتے بجاتے پیش کرنے کی جرات
کر رہا ہے۔

گر قبول افتد زبے نغز و شرف

غلام غلامانی آل رسول
العبد محمد فیصل خاں القادری البرکاتی الدارہری عثمانی
حیدرآباد ۲ شعبان ۱۲۸۷ھ و شنبہ مبارکہ

نقش اول

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْوَهَّابِ الْجَبَلِيِّ. وَلِي النِّعَمَاءِ وَالْعَطَاءِ
الْجَزِيلِ. الَّذِي خَلَقَنَا وَسَوَّانا وَهَدانا سَوَاءَ السَّبِيلِ. هُوَ الْأَوَّلُ
وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ. لَا تَبْدِيلَ
لِسُنَّةِ اللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَلَا تَحْوِيلَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الْأَتَمَّانِ
الَّذِي كَمَلَانِ عَلَى حَبِيبِهِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأَصِيلِ النَّبِيِّ
النَّبِيلِ. الْمُنْتَحَبِ مِنْ أَجْنَابٍ وَلِدَا سُبَّاحِ عَزِيلٍ. صَاحِبِ الْوَجْهِ
الْجَبِيلِ. وَالْحَدِّ الْأَسِيلِ. وَالظَّرْفِ الْكَوْجِيلِ. مَالِكِ الْخَوْضِ وَ
الْكُوْثِرِ وَالسُّلَيْسِيْلِ. الَّذِي جَاءَ بِالْوَحْيِ وَالْتِزْيِيلِ. وَأَوْحَى لَنَا
بَيَانَ الْأَوَّلِ. وَخَصَّصَ عَلَى سَائِرِ الْخَلَائِقِ حَقَّ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ
وَالْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ بِالْكَرَامَةِ وَالْمُقْضِيلِ. فَدَعَبَ إِلَيْهِ الْخَلَائِقُ
حَتَّى الْخَلِيلِ. الْمَوْجِدُ بِسَيِّدِنَا جِبْرِيلُ وَسَيِّدِنَا مِيكَائِيلُ.
السُّبُّرِي فِي الثَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ. وَنَشْرُهُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَمَّا

الْحَقُّ الْمُبِينُ. وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدًا وَرَسُولَهُ الصَّادِقُ
 الْوَحِيدُ الْاَمِينُ. مَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فُتِحَ فَوْزٌ عَظِيمًا. وَمَنْ
 يُعَصِّهِمْ أَفْقَدَ ضَلَالًا مُبِينًا. رَبَّنَا يَا مَوْلَانَا اِنَّا اَمَنَّا بِكَ صَلَّيْ
 اللَّهُ عَلَيْكَ وَسَلَّمْ وَلَمْ نَزْكُ. فَبَتَّعْنَا اَللَّهَ فِي الدَّارَيْنِ بِوَدَّيْتِهِ. وَ
 تَبَّتْ قُلُوبُنَا عَلَى مَحَبَّتِهِ. وَاسْتَعْمَلْنَا عَلَى سُنَّتِهِ. وَاسْتَشَرْنَا فِي
 زُرَّتِهِ وَتَوَقَّفْنَا عَلَى مَنَّتِهِ. وَأَوْرَدْنَا حَوْصَةَ الْاَكْصَفِي وَاسْتَفَيْنَا
 بِكَاسِهِ الْاَوْفَى. اَللَّهُمَّ يَا رَبِّ بَحَاةِ بَيْتِكَ الْمُصْطَفَى وَرَسُولِكَ
 الْمُجْتَبَى وَامِينِكَ عَلَى وَحْيِ السَّمَاءِ. طَهِّرْ قُلُوبَنَا مِنْ كُلِّ وَضْعٍ
 يُبَاغِدُنَا عَنْ مُشَاهَدَتِكَ وَمَحَبَّتِكَ. وَامْتِنَا عَلَى اَلِيكَ ابْنِ السَّنَةِ
 وَالْجَمَاعَةِ غَيْرَ خَزَايَا وَلَا نَادِمِينَ وَلَا فَاتِبِينَ وَلَا مَقْتُولِينَ.
 وَالشُّوْقَى اِلَى لِقَاءِكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ. اَمِين يَا رَبِّ الْعَالَمِينَ.
 وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاصْحَابِهِ
 وَبَارَكَ وَسَلَّمْ وَرَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ دَائِرَةِ اَجَلِهِ اُمَمَاتِ الْمُؤْمِنِينَ
 بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

اے بعد خداوند بخشنده عزرا تمہ کی توفیق خیر فرمیں اور اس غنی بے نیازی کی برکتیں
 شششیر شامل ہوں تو انسان ضعیف البینان کی کیا بہانہ کہ زبان ہونے سے پتہ لھانے

ای کریم لم یزل ولا یزال کے کریم لازوال کا مترہ ہی کہ مجھ جیسا ضعیف و ناتواں بچ میرے
 و سہماں عقائد اہلسنت و جماعت و معتقدات اساطین دین و ملت کثرتھہ اللہ تعالیٰ
 و اعدائہ فی دُمرِ قیوم پر مشتمل شیعہ طرزائے اسلوب، نئی ترتیب سے منسجمن، یہ کتاب مستطاب
 نشر و طبع العقائد المعروف یہ عقائد الاسلام کے کو ناظرین و قارئین کی خدمت میں حاضر
 ہے اور آپ کی دعا ہائے خیر کا طالب ہے۔

محنت میری ہے اور تو مجھ پرے مشارع کرام خصوصاً سیدی و سندی، و اراث الاکابر الایما
 بالاعتقاد و الانفراد، مولانا السید الشاہ اولاد رسول محمدیوں قادری برکاتی مارہری، قدر سرہری
 طام میرا ہے اور الصفات کرم ہے، شیخ الاسلام و المسلمین، حامی دین متین، مجدد مائتہ حاضرہ،
 صاحب مجتہ قاهر، العظمیٰ، عظیم ابمرکت، مولانا الشاہ احمد رضا خان صاحب فتاویٰ
 برکاتی فی فنی بریلوی، قدس اللہ سرہ العزیز کا۔

نام میرا ہے اور کریم ہے پایاں ہے۔ استاذی و استاذ الاستاذ، حضرت صدر الشریعہ، بدر
 الطریق، ابو الاعلیٰ مولانا محمد امجد علی صاحب مئی خٹکی قادری رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ و مصنف
 بہار شریعت کا ورد کہاں مجھ سا سیاہ کار و بے بضاعت اور کہاں خدمت دین متین کی یہ سعادت
 فقیر نے اس کتاب کی ترتیب و تدوین اور تقریر عقائد و مسائل میں، بہار شریعت، کو
 اساس و بنیاد بنایا۔ اور مصنفات العظمیٰ قدس سرہ العزیز سے مواد فراہم کر کے، نشر و
 ترویج اور کتب فوائد کے نام سے بعونہ تعالیٰ کام، اختتام تک پہنچایا۔

شرح عقائد نسفی، شرح فقہ اکبر، تمہید ایمان، التمدد المستند، تمہید ابو الشکور، اسالی
 الیہائیت و الجواہر، اشعة اللمعات، شرح مشکوٰۃ، نسیم الریاض، شرح شفا، قاضی عیاض
 و غیرہ، مکتب اکبر کو پیش نظر رکھا۔ ان کتب کے علاوہ اچھی بات جہاں سے ملے، جس سے
 ملے، اُنہی کو لے کر چھپا کر کتب اختیار سے۔ جس سے نہ کوئی علاقہ محبت نہ رابطہ عقیدت۔ مولانا
 کرم، اس خدمت کو قبول فرمائے اور اسے اس گناہگار کے لئے ذریعہ نجات بنائے۔

مجھے اور قارئین کو اس سے دنیا و آخرت میں فائدے پہنچائے اور ایمان پر نبات نصیب فرمائے۔
 ۱۰ اس سے احتساب ہے کہ وہ ظاہری صورتی یا کسی معنوی و باطنی غلطی پر مطلق ہوں تو فقیر پر
 ۱۱ ان تمام باتوں کو اس کی اصلاح کی جائے۔ واللہ ولی التوفیق و بیہدۃ الخلق
 امیر ذلیل غلام قادری البرکاتی المارہری عفی عنہ حیدر آباد سندھ پاکستان۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

العقيدة الحسنة

توحيد و وجود الہ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا
مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ .
أَمَّا بَعْدُ . فَيَقُولُ الْفَقِيرُ الْمُسْتَغِيثُ إِلَى رَحْمَةِ اللَّهِ الْكَرِيمِ
أَحْمَدُ الْمَدَاغُورِيُّ إِلَى اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ أَحْسَنَ اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْهَا
أُشْهِدُ اللَّهَ تَعَالَى وَمَنْ حَضَرَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَالْجِنِّ وَالْإِنْسِ أَنِّي
أَعْتَقِدُ مِنْ صَبِيحٍ قَلْبِي .

ہر سب نوریاں اللہ کو جو مالک ہے سارے جہانوں کا۔ اور درود و سلام
ہمارے آقا محمد پر جو تمام نبیوں کے خاتم ہیں اور آپ کی تمام آل و اصحاب پر۔
اس کے بعد کہتا ہے یہ عاجز و محتاج ہے خداوند کریم کی رحمت کا یعنی احمد جسے دل اللہ
بن عبد الرحیم کہتے ہیں۔ غلام اللہ درودوں کے حال پر رحم فرمائے کہ میں خدا سے تعالیٰ کو اور ان کو جو
فرشتوں جنوں اور انسانوں میں سے حاضر ہیں گواہ کر کے کہتا ہوں کہ میں سچے دل سے یہ اعتقاد
دیکھتا ہوں کہ

أَنَّ لِلْعَالَمِ صَانِعًا قَدِيمًا لَا يُرَى وَلَا يُرَالُ وَاجِبًا وَجُودًا
مُتَبَاعًا عَدَمُهُ وَهُوَ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ مُتَصِفًا بِجَمِيعِ صِفَاتِ الْكَمَالِ

مَنْزَعًا مِنْ جَمِيعِ سِمَاتِ النِّقْصِ وَالزُّوَالِ . وَهُوَ خَالِقُ جَمِيعِ
الْمَخْلُوقَاتِ . عَالِمُ جَمِيعِ الْمَعْلُومَاتِ . قَادِرٌ عَلَى جَمِيعِ
الْمُمْكِنَاتِ . مُرِيدٌ لِجَمِيعِ الْكَائِنَاتِ . حَيٌّ بِصَبْرٍ لَا شُبُهَ لَهُ .
وَلَا هَيْبَةَ لَهُ وَلَا نِدَاءَ لَهُ . وَلَا مِثْلَ لَهُ . وَلَا شَرِيكَ لَهُ فِي دُجُوبِ
الْوُجُودِ . لَا فِي اسْتِحْقَاقِ الْعِبَادَةِ . وَلَا فِي الْخَلْقِ وَالنَّشْأَةِ . فَلَا
يَسْتَحِقُّ الْعِبَادَةَ أَيْ أَقْصَى غَايَةِ التَّعْظِيمِ إِلَّا هُوَ . وَلَا يَسْتَوِيهِ شَيْءٌ
وَلَا يَزُرُقُ رِزْقًا وَلَا يَكْشِفُ حُزْنَ إِلَّا هُوَ . بِمَعْنَى أَنَّ يَقُولُ لَشَيْءٍ
لَنْ يَكُونَ .

توحید و وجود الہ۔ اس جہاں کا خالق ایک (اللہ) ہے جو قدیم (ازلہ ابدی) ہے کہ
ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا۔ واجب الوجود ہے یعنی اس کا وجود ضروری ہے اور عدم محال۔ وہ
بزرگ و برتر ہے اور ہر کمال و خوبی کا جامع۔ اور ہر اس چیز سے جس میں عیب و نقص ہے پاک
ہے۔ وہی تمام مخلوقات کا خالق ہے ذوات ہوں خواہ افعال سب اسی کے پیدا کئے ہوئے
ہیں تمام باتوں کا جاننے والا ہے اور اس کا علم ہر شے کو محیط ہے تمام ممکن الوجود چیزوں
پر قادر ہے (کوئی ممکن اس کی قدرت سے باہر نہیں) تمام جہانوں کو اپنے ارادے سے پیدا
فرمانے والا ہے وہ خود بخود ہے اور ہر (باریک سے باریک) چیز کو دیکھتا ہے۔ نہ کوئی اس
کا مشابہ ہے نہ مقابل۔ نہ کوئی اس کا حریف ہے نہ عدیل و ہمسر اور نہ کوئی اس کا مماثل ہے
نہ شریک۔ نہ وجوب وجود یعنی ذات و صفات میں۔ نہ استحقاق عبادت میں۔ نہ جہاں کی
نمایاں میں نہ اس کے انتظام و انصرام میں۔ نہ اس سے جہانوں میں کوئی اس کے سوا۔ اس
کا مستحق نہیں کہ اس کی عبادت کی جائے۔ یعنی ماسوی اللہ کے کوئی انتہائی تعظیم کا حق

نہیں رکھتا۔ اور کوئلہ اور اس کے سوا ہے کہ بیماریوں کو شفا دے۔ مخلوق کو روزی پہنچے اور کسی کی تکلیف کو نال دے۔ باری معلیٰ کہ وہ جب کسی چیز کو چاہے تو اس سے فرمائے ”ہو جا۔“ اور وہ فوراً ہو جاتی ہے۔

لَا يَسَعِي السَّبَبُ الْعَادِي الظَّاهِرِي. كَمَا يُقَالُ شَرُّ الطَّبِيبِ
الْمَرِيضُ. وَرَزَقَ الْأَمِيرُ الْجَدَّ. فَهَذَا غَيْرُهُ. وَإِنْ أَشْبَهَ فِي
الذُّفْطِ. وَلَا ظَهَرَ لَهُ. وَلَا يَجِلُّ فِي غَيْرِهِ. لَا يَقُومُ بِدَائِمِ حَارِثٍ.
فَلَيْسَ فِي ذَاتِهِ وَلَا صِفَاتِهِ حَدُوثٌ. وَإِنَّمَا الْحُدُوثُ فِي تَعَلُّقِ
الصِّفَاتِ بِمُتَعَلِّقَاتِهَا. حَتَّى يَظْهَرَ الْأَفْعَالُ. وَحَقِيقَتُهُ أَنَّ التَّعَلُّقَ
لَيْسَ أَيْضًا بِحَادِثٍ. وَلَكِنَّ الْحَادِثَ هُوَ الْمَتَعَلِّقُ. فَيُظْهِرُ أَحْكَامُ
التَّعَلُّقِ مُتَقَاوَنَةً. وَهُوَ بَرِيٌّ عَنِ الْحُدُوثِ وَالتَّعَدُّدِ مِنْ جَمِيعِ
الْوُجُودِ.

ترجمہ: نہ نہ سبب ظاہری اور عرفی عام و عادت کے اعتبار سے۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ طبیب نے بیمار کو شفا دی اور بادشاہ نے لشکر کو روزی دی کہ یہ بالکل دوسری بات ہے اگرچہ الفاظ اور کہنے سننے میں اس کے مشابہ۔ اور نہ کوئی اس کا مددگار و وزیر ہے۔ وہ نہ کسی چیز میں حلول کرتا ہے۔ نہ کسی چیز میں (مختل ہوتا اور) ملتا ہے۔ کوئی حادثہ و ظاہر چیز اس کی ذات کریم کے ساتھ قائم نہیں۔ لہذا نہ اس کی ذات حادثہ ہے نہ صفات، جس طرح اس کی ذات قدیم ازل ابدی ہے صفات بھی قدیم ازل ابدی ہیں، بلکہ یہ ضرور ہے کہ اس کی صفات (فعالیہ) کا تعلق اپنے متعلقات سے حادث ہوتا ہے تاکہ افعال ظاہریوں۔ اور حقیقت یہ

ہے کہ وہ تعلق میں حادث نہیں۔ حادث خودی چیز ہے جس سے ان صفات کا تعلق ہوا۔ اسی تعلق کے انکسارات کے باعث، تعلق کے احکام مختلف ہوتے ہیں۔ اور اس کی ذات ہر اعتبار سے، ہر قسم کے حدوث اور تعدد و تفاوت سے مستبر ہے۔ وَاللَّانَ جَوَگَگَا کَا نَ: وہ ابھی ویسا ہی ہے جیسا ازل میں تھا۔ اس میں نہ کوئی تغیر ہوا نہ کسی حدوث کو اس کے سر پر وہ جلال میں کسی قسم کا کوئی دخل)

لَيْسَ بِجَوْهَرٍ وَلَا عَرَضٍ. وَلَا جَسْمٍ. وَلَا فِي حَيْزٍ وَجْهَةٍ.
لَا يُشَاسُّ إِلَيْهِ هَهُنَا وَهَهُنَا لِكَ. وَلَا يَصِرُّ عَلَيْهِ الْحَرَكَةُ وَالْإِنْشِقَالُ
وَالْتَبَدُّلُ فِي ذَاتِهِ. وَلَا فِي صِفَاتِهِ. وَالْبَاطِلُ وَلَا الْكَذِبُ. وَهُوَ
فَوْقَ الْعَرْشِ. كَمَا وَصَفَ نَفْسَهُ. وَلَكِنْ لَا يَسَعِي الدَّخِيرُ. وَلَا
الْجَهَنَّةُ. بَلْ لَا يَعْلَمُ كُنْهَ هَذَا التَّوْفِيقِ وَالِاسْتِجْوَاءِ إِلَّا هُوَ. وَ
الْمُؤْمِنُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْ أَتَاكَ اللَّهُ مِنْ لَدُنْهِ عِلْمًا.

ترجمہ: نہ وہ جوہر ہے اور نہ عرض۔ اور نہ کسی مقرر جگہ میں۔ نہ کسی مشین سمیت میں۔ کہ جس کی طرف ”یہاں“ اور ”وہاں“ سے اشارہ کیا جاسکے۔ اور اس کا حرکت کرنا اور ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا یا اپنی ذات و صفات میں کسی نعم کا تغیر قبول کرنا۔ یا لوگوں کا یا کرنا اور صراط سے ملوث ہونا (یا دغا غیانت، ظلم، جمل بے حیائی وغیرہ عیوب) اس پر قطعاً محال ہیں۔ اور وہ عرش پر مستوی ہے جیسا کہ خود اس نے اپنا وصف کریم بیان فرمایا لیکن نہ اس میں اس کی وہ کسی خاص سمت و جهت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جهت و مکان و زمان و حرکت و سکون و شکل و صورت و جمیع حوادث سے پاک ہے، بلکہ اس فوقیت اور عرش پر استواء کی حقیقت اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یا پھر ان ذوات عالمہ کو اس سے آگاہی ہے جنہیں اس

نے اپنے پاس سے علم بخشا اور ان کا علم درجہ یقین کو پہنچ گیا۔

دیدار الہی

وَهُوَ مَرَّةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُوجِّهُ بَيْنَ أَحَدٍ هُمَا أَنْ
تَبْدَأَ عَلَيْهِمْ أَنْ كُنَّا كَأَبْلَغِهَا أَكْثَرُ مِنَ التَّصْدِيقِ بِهِ عَقْلًا
فَكَانَ الرُّؤْيَى بِالْبَصَرِ إِلَّا أَنْتَ مِنْ غَيْرِ مُحَادَاةٍ وَمُقَابَلَةٍ
وَجَهْلَةٍ وَلَوْنٍ وَشَكْلٍ. وَهَذَا الْوَجْهَ قَالَ بِهِ الْمُعْتَزِلَةُ وَغَيْرُهُمْ
وَهُوَ حَقٌّ. إِنَّمَا خَطَأُهُمْ فِي تَأْوِيلِ الرُّؤْيَى بِهَذَا الْمَعْنَى حَصْرُهُمْ
الرُّؤْيَى فِي هَذَا الْمَعْنَى.

وَكَيْفَهُمَا أَنْ يَتَمَثَّلَ لَهُمْ بِصُورَةٍ كَثِيرَةٍ. كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ
فِي السُّنَنِ. فَيَرَوْنَهُمْ بِأَبْصَارِهِمْ بِالشَّكْلِ وَالْوَلَوْنِ وَالْمَوَاجِدِ
كَمَا يَقَعُ فِي مَنَامٍ.

ترجمہ: اللہ تعالیٰ کے وجہ کریم کا دیدار آخرت میں ہر صاحب ایمان (یعنی مسلمان) کو ہوگا۔ اور اس کی دو صورتیں تصور ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ ان پر تجلّی خاص فرمائے اور اس کا دیدار بلا کیف، تصدیق عقلی سے زیادہ متكشف اور روشن تر ہو گیا کہ آنکھیں اس کا ظاہری طور پر نظر نہ کر رہی ہیں۔ لیکن یوں کہ وہ نہ کسی کے محاذات میں ہو نہ کسی کے مقابلہ میں۔ نہ کسی ہمت خاص میں نہ کسی رنگ و شکل و صورت میں۔ یہ عقیدہ معتزلہ وغیرہ کا ہے اور وہ حق ہی ہے لیکن ان کی

عقلی یہ ہے کہ انہوں نے اس معنی کے اعتبار سے دیدار الہی کو اسی طریقہ تائید میں منحصر کر دیا ہے۔

اور دوسری صورت دیدار الہی کا یہ ہو سکتی ہے کہ وہ ایک روشن ترین ستارے کی مانند اہل ایمان پر نمودار ہو جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہوا۔ اور اہل ایمان کا نگاہوں میں بظاہر جیت و شکل و مکان اور رنگ سے اس کی زیارت معنوی و عقل ہو جائے۔ جیسا کہ خواب میں واقع ہوتا ہے حالانکہ وہ رویت عقل ہوتی ہے یعنی نہیں)

كَمَا أَخْبَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثُ قَالَ رَأَيْتُ
رَبِّي فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ. فَيَرَوْنَ هُنَاكَ كَمَا يَرَوْنَ فِي الدُّنْيَا مَنَامًا.
وَهَذَا إِنْ الْوَجْهَانِ نَقَلَهُمَا وَاعْتَقَدَهُمَا. وَإِنْ كَانَ اللَّهُ تَعَالَى بِرَسُولِهِ
أَرَادَ بِالرُّؤْيَى غَيْرَهُمَا فَحَقٌّ. أَهْتَابُ إِيمَانِ اللَّهِ تَعَالَى وَرَسُولِهِ
وَإِنْ لَمْ نَعْلَمْ بِعَيْنِهِ ذَلِكَ.

ترجمہ: اور جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دی اور ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے پروردگار کو بہترین صورت میں دیکھا۔ تو ہو سکتا ہے کہ آخرت میں دیدار الہی کا وہی صورت ہو جیسی ہمیں خواب میں دوسری چیزیں نظر آتی ہیں۔ یہ دونوں وہ صورتیں ہیں جو ہماری فہم ناقص میں آتی ہیں اور ہم ان پر اعتقاد رکھتے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر اللہ و رسول کے نزدیک رویت الہی سے ان دونوں طریقوں کے علاوہ کوئی اور طریقہ مراد ہے تو وہی حق و صواب ہے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ خدا و رسول کی جو مراد ہے وہ حق ہے اگرچہ ہم اسے کما حقہ نہ سمجھ پائیں۔

قدرت الہی

مَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ. وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ فَالْكَفَرُ وَالْمَعَاصِي
يَخْلُقُهُ وَإِرَادَتُهُ لَا يَوْضَعُ أَكْثَرًا. وَغَنِيٌّ لَا يَحْتَاجُ إِلَى شَيْءٍ فِي ذَاتِهِ
وَصِفَاتِهِ. وَلَا حَاجَةَ لَهُ عَلَيْهِ. وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ بِإِجْبَابِ غَيْرِهِ.
نَعْمُ قَدْ يَجِدُ شَيْئًا قَوِيًّا بِالْوَعْدِ. كَمَا وَدَّ أَنْ يَكُونَ مِنْ عَلَى اللَّهِ.
وَحَمِيمٌ أَعْلَى يَتَّقُنُ الْحِكْمَةَ وَالْمَصْلَحَةَ الْإِلَهِيَّةَ. عَلَى مَا لَمْ
نَعْلَمْ. وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ اللَّطْفُ الْجُزْئِيُّ الْخَاصُّ أَوْ صِلَاةُ الْخَاصِّ
لَا قَبِيحٌ مِنْهُ. وَلَا يُنْسَبُ فِي مَا يَفْعَلُ أَوْ يَحْكُمُ عَلَى جَوْرِ وَظُلْمٍ.
يُرَاسِي الْحِكْمَةَ فِي مَا خَلَقَ وَأَمَرَ. لَا أَنَّهُ يَسْتَكْمِلُ نَفْسَهُ وَ
صِفَاتِهِ بِشَيْءٍ. وَأَنْ يَكُونَ لَهُ حَاجَةٌ وَتَرْصُّ. فَإِنَّ ذَلِكَ
ضَعْفٌ وَقَبِيحٌ.

ترجمہ: اور جو اس نے چاہا وہ ہو گیا اور جو نہ چاہا نہ ہوا۔ پس کفر و معصیت کو اس نے
پیدا کیا اس کے ارادے سے ہی لیکن وہ ان سے راضی نہیں نہ وہ غنی وجہ نیاز ہے چنانچہ ذات
وصفات میں کسی دوسری چیز کا محتاج نہیں۔ اس پر کسی کا حکم نہیں چلتا۔ اور کسی دوسرے کے
لازم کر دینے سے اس پر کوئی شے لازم ہو جاتی ہے نہ مالک علی الاطلاق ہے جو چاہے کرے
ہاں اس نے اپنے کرم سے جو وعدہ فرمایا ہے اسے پورا فرماتا ہے نہ اسے وعدہ وغیرہ دینے

نہیں۔ چنانچہ اس دینیت میں ہے کہ (جو فلاح کام کرے وہ جنت میں جائے گا) اللہ اس کا ضامن
ہے۔ اس کے ہر فعل میں کثیر حکمتیں اور بے شمار مصلحتیں ہیں خواہ ہم کو معلوم ہوں یا نہ معلوم
ہوں۔ اس پر کسی خاص بندے کے ساتھ لطف یا اس کے ساتھ دکرنا جو اس کے حق میں ستر
ہو کچھ واجب نہیں۔ وہ برائی سے پاک و صاف ہے۔ اس کے کسی فعل یا حکم کا طرف ظلم و زیادتی
کی نسبت نہیں کی جاسکتی (وہ جو کچھ کرتا ہے یا کرے گا عدل و انصاف ہے) وہ جو کچھ کرتا یا
جس کام کا حکم ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی مصلحت سے ہوتا ہے (لیکن اس کا حکم دینا یا کسی چیز سے
روکنا اس لئے نہیں کہ اس کام کے کرنے یا نہ کرنے سے اس کی ذات و صفات میں کوئی کمائی
حاصل ہوگے۔ اور نہ اس لئے کہ اس میں اس کی کوئی غرض و غایت ہے کہ یہ چیزیں ضعیف و نقصان
کی علامتیں ہیں اور وہ اس سے برتر و بالا)

لَا حَاجَةَ لَهُ سِوَاكَ. فَلَيْسَ بِالْعَقْلِ حُكْمٌ فِي حُسْنِ الْأَشْيَاءِ وَ
قُبْحِهَا. وَكَوْنِ الْفِعْلِ سَبَبًا لِلثَّوَابِ وَالْعِقَابِ. وَإِنَّمَا حُسْنُ
الْأَشْيَاءِ وَقُبْحُهَا بِقَضَاءِ اللَّهِ تَعَالَى وَحُكْمِهِ وَتَكْلِيفِهِ لِلنَّاسِ.
فَمِنْهَا مَا يُدَارِكُ الْعَقْلُ وَجَهَ مَصْلَحَتِهِ وَمُنَاسَبَتِهِ لِلثَّوَابِ
وَالْعِقَابِ. وَمِنْهَا مَا لَا تُدَارِكُ إِلَّا بِأَخْبَارِ الرُّسُلِ عَنِ اللَّهِ تَعَالَى.
وَكُلُّ صِفَةٍ مِنْ صِفَاتِهِ وَاحِدَةٌ بِالذَّاتِ. غَيْرُ مُتَنَاهِيَةٍ عَنِ
التَّعَلُّقِ بِالْمَعْنَى.

ترجمہ: اور اس کے سوا کسی اور کوئی دوسرا حاکم نہیں (تو دوسرا اس پر نہ کوئی حکم پڑا
سکتا ہے اور نہ اپنے حقوق کا اظہار کر کے اس سے کوئی مطالبہ کر سکتا ہے) لہذا کسی چیز
کی جائز یا بڑا اور کسی کام کا باعث ثواب و عذاب ہونا عقل پر منحصر نہیں (کہ عقل تکڑی ہے)

بلکہ چیزوں کا پہلا برا ہونا اس بات پر موقوف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اچھا بتایا۔ اس کے
کمرے کا بندوں کو حکم دیا اور انہیں اس کا تکلف بنایا ہے۔ اللہ ان میں بعض امور ایسے میں جن
کی افادیت دینوں کے خدائیں مفید ہوتا اور ان امور کا ثواب و عذاب کے مناسب ہونا،
عقل انسانی بھی پہچان لیتی ہے جبکہ بعض امور ایسے ہیں جن کی اچھائی برائی جلد سے پہچاننے
میں ہمارے عقل ناقص ہے۔ اور جب تک انبیائے کرام، وحی الہی کے ذریعہ ہمیں ان کا حسن و مرج
نہ بتائیں ہم باوی النظر ہیں آگاہ نہیں ہو سکتے۔ خدا نے تعالیٰ کی ہر صفت بذات خود واحد ہے
کوئی کس صفت میں اس کا شریک نہیں، ہاں اس کا اپنے منغلقات سے تعلق غیر متشابہی اور لا
استسک ہے۔ (روہ زہرہ کو محیط ہے)

فرشتے اور شیاطین

وَلِلّٰهِ تَعَالٰی مَلَائِكَةٌ عَلٰیۤیُوْنٍ مُّقْرَّبُوْنَ . وَمَلَائِكَةٌ مُّوَكَّلُوْنَ
عَلٰی کِتَابَةِ الْاَعْمَالِ . وَحَفِظُ الْعَبْدِ عَنِ الْمُنْكَارِ . وَالدَّعْوِیَّ اِلٰی
الْخَيْرِ . دَیْنُوْنَ بِالْعَبْدِ لَمَّةِ الْخَيْرِ . لَکِنْ وَاحِدٌ مَّقَامٌ مَّعْلُوْمٌ .
لَا یَعْصُوْنَ اِلَٰهَ مَا اَمَرَهُمْ وَیَفْعَلُوْنَ مَا یُؤْمَرُوْنَ .
وَمِنْ خَلْقِ الشَّیَاطِیْنِ . لَهُمْ لَمَّةٌ شَرِّ بِاٰنِ اَدَمَ

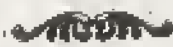
قرآن

وَالْقُرْآنُ کَلَامُ اَوْحٰی اِلَٰہِ اِلٰی نَبِیِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ
وَسَلَّمَ . وَمَا کَانَ لِشَرِّ اَنْ یُّکَلِّمَہُ اللہُ اِلَّا وَحِیًا . اَوْ مِنْ وَرَآئِہِ

حَجَابٍ . اَوْ یُرْسِلَ رَسُوْلًا فِیْوَحِیْ بِاٰذِیْنِہِ مَا یَشَآءُ فَهٰذَا حَقِیْقَةُ
الْوَحِیِّ .

ترجمہ ۱۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرشتے پیدا کئے ہیں۔ ان کو مختلف خدمتیں سپرد ہیں۔ ان
میں سے بعض فرشتے مقرب بارگاہ الہی ہیں اور یہ سب ملائکہ پر فضیلت رکھتے ہیں ان کو
علوی کہتے ہیں۔ اور بعض کے متعلق انسانوں کے اعمال نامے کھنے کی خدمت سپرد ہے۔ بعض
کے متعلق انسانوں کے اعمال نامے کھنے کی خدمت سپرد ہے۔ بعض انسان کی ہلاکتوں اور
دشمنوں سے حفاظت کرتے ہیں۔ بعض انسان کو بھلائی اور خیر کی طرف بلا تے اور نیکی کی طرف
راغب کرتے ہیں۔ ان فرشتوں میں سے ہر ایک کا ایک خاص منصب و مقام ہے۔ خدا کے حکم کے
خلاف کچھ نہیں کرتے نہ قصداً نہ سہواً نہ خطاً۔ وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔
مخلوقات الہی میں شیاطین بھی ہیں۔ جو نبی آدم کو برائی پر آمادہ کرتے ہیں

اور قرآن مجید کلام الہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم
پر نازل کیا۔ اور یہ بات کس بشر کے لئے ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے دو پردہ گفتگو کرے مگر
وہ خدا کے طور پر ایسی بے واسطہ۔ اس کے دل میں الفاظ فرما کر اور اسام کر کے۔ یہ یاد رکھیں خواہ
میں یا یوں کہ وہ بشر ہیں پردہ اس کا کلام ہے۔ یا اللہ تعالیٰ کوئی فرشتہ بھیجے کہ وہ اس کے حکم
سے وحی کرے جو وہ چاہے۔

وَهَذِهِ أَوْجُهُ التَّطَهُّرِ بَيْنَ النَّصُوصِ الْمُتَعَارَضَةِ بِأَدَى الزَّأَى
ترجمہ: اور جنت و روزق فی میں اور اس سے (۱۰ سال) پیشتر پیدا ہو گئے
ہوں کوئی قسم صریح ان کی اس بد بھائی کے متعلق وارد نہیں ہوئی یہ دونوں آئی جہ میں جہاں
معدائے پناہ ہمارا عظم اور ہماری مغلوں مات، آخر تمام مخلوق الہی اور ساری کائنات کو محیط
ہوئیں۔ گناہ کبیرہ کا نیک سلسلہ ہمیشہ جہنم میں نہ رہے گا (تجہم کا جنت میں جائے گا)
جیسا کہ اللہ عزوجل کا ارشاد ہے کہ اگر تم ممنوع کاموں میں سے کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو تو
تم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ بھی معاف فرما دیں گے۔ تو یہ بات ماننی چاہیے کہ مسافر
کفارات وغیرہ کے باعث یہ بات جائز ہے کہ اللہ عزوجل بعض اپنے فضل سے اس کی مغفرت
فرمادے اور گناہ کبیرہ پر مواخذہ نہ فرمائے۔

مگر چونکہ افعال الہی دنیا و آخرت میں دو طرفہ ہیں۔ ایک وہ کہ سنت الہیہ کے
موافق ہیں اور دوسرے ہمارے اعتبار سے بطور خرق عادت تو ان لوگوں کے کبیرہ گناہوں
کی معافی جو توبہ کیے بغیر اس دنیا سے سدھار گئے۔ بطور خرق عادت کے ہو جائے تو ایسا
ہونا جائز و ممکن ہے۔ اس طرح شریعت کے ان نصوص میں بھی تطبیق ہو جاتی ہے جو باہمی نظر
میں مختلف اور باہم متعارض معلوم ہوتی ہیں۔

شفاعت

وَالشَّفَاعَةُ حَقٌّ لِمَنْ أِذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ. وَشَفَاعَةُ رَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَهْلِ الْكِبَائِرِ مِنْ أُمَّتِهِ حَقٌّ. وَ
هُوَ شَفِيعٌ. وَحَدِيثٌ وَقَعَ لَفِي الشَّفَاعَةِ فَأَمَرَادُ مِنْهَا الشَّفَاعَةُ
الَّتِي تَكُونُ بِغَيْرِ إِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى وَرِضَائِهِ. وَعَدَنَ ابْنُ الْقَبْرِ
بِغَاسِقٍ وَتَوْعِيْمَةٍ لِلْمُؤْمِنِينَ حَقٌّ. وَسَوَالُ الْمُنْكَرِ وَالْكَافِرِ حَقٌّ.

ترجمہ: اور شفاعت حق ہے اور ان لوگوں کے لئے ثابت ہے جن کو شفاعت
کے لئے خدا نے رحم نے اجازت دی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت
کے لئے کیا اثر کا شفاعت فرمانا حق ہے اور وہ یقیناً شفیع روز محشر ہیں۔ اور شریعت مطہرہ
میں جہاں شفاعت کا انکار کیا ہے تو اس نفی سے مراد وہی شفاعت ہے جو اذن الہی اور رضائے
اللہ کی کے برخلاف ہو دینی کفار اور ان کے معبودان باطل کی گناہگاروں اور بدکاروں پر
خبریں عذاب ہونا اور نیکو کار مسلمانوں کا اپنی اپنی قبروں میں نعمتیں پانا دونوں باتیں برحق ہیں
اور قبر میں منکر کبیر کامر دے سے سوال کرنا برحق ہے۔

رسالت

وَبَعَثَهُ الرُّسُلَ إِلَى الْخَلْقِ حَقٌّ. وَتَكْلِيفُ اللَّهِ عِبَادَهُ بِأَكْبَرِ
وَالَّذِي عَلَى أَلْسِنَةِ الرُّسُلِ حَقٌّ وَهُمْ مُتَمَيِّزُونَ بِأُمُورٍ لَا يُوجَدُ
فِي غَيْرِهِمْ عَلَى سَبِيلِ الرَّجْحَانِ. تَدُلُّ عَلَى كَوْنِهِمْ نَبِيًّا. مِنْهُمْ
خَرَقُ الْعَوَائِدِ لَهُمْ. وَمِنْهَا سَلَامَةُ فِطْرَتِهِمْ. وَكَمَالُ اخْلَاقِهِمْ
وَعَبَرُ ذَلِكَ. وَالْأَنْبِيَاءُ مَعْصُومُونَ مِنَ الْكُفْرِ وَتَعْمُدُ الْكِبَائِرِ
وَالْإِصْرَارِ عَلَيْهَا. يَعِصُهُمُ اللَّهُ عَنْهَا يَوْجُؤُكَ ثَلَاثَةً. أَحَدُهُمَا
أَنْ يَخْلُقَهُمْ فِي سَلَامَةِ الْفِطْرَةِ وَكَمَالِ إَعْتِدَالِ الْإِسْلَامِ
فَلَا يَرْعَبُونَ فِي الْمَعَاصِي. بَلْ يَكُونُونَ مُتَنَفِّرِينَ عَنْهَا.

ترجمہ: اور خدا نے تعالیٰ کا اپنے رسولوں کو اس کے برگزیدہ بندے ہوتے
ہیں مخلوق کی ہدایت و رہنمائی کے لئے مبعوث فرمایا برحق ہے۔ اور اس کا اپنے بندوں

کو اپنے پیغمبروں کی وساطت سے اچھے کاموں کا حکم دے کر اور برے کاموں سے روک کر مصلحت بنانا برحق ہے۔ یہ انبیاء و رسل اور لوگوں سے ان امور کے باعث ممتاز ہوتے ہیں۔ اور ان میں ہر پہل اجتماع سب ایک ساتھ نہیں پائے جاتے۔ اور یہی امور ان کی نبوت کی دلیل و حکم ہوتے ہیں۔ ان میں امور میں سے یہ ہے کہ انہیں معجزے دیئے جاتے ہیں۔ انہیں میں سے یہ ہے کہ ان کی فطرت سلیم (اور سفاقت روی ان کا خاصہ) ہوتی ہے اور ان کے اخلاق میں کمال پایا جاتا ہے۔ یہ ہیں اور خصوصیتیں۔ انبیاء و مرسلین کفر و شرک سے قبل نبوت اور بعد نبوت بالا جماع معصوم ہیں۔ اور گناہ گیر و کے ارتکاب سے مطلقاً اور گناہ و صغیر و بڑا صراحت سے بھی قبل نبوت و بعد نبوت معصوم ہیں۔ خدا نے تعالیٰ ان کو سب بڑائیوں سے تین طرح سے بچا رکھا ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ ان کی فطرت سلیم پر پیدا فرماتا ہے اور اور ان کے اخلاق میں کمال درجہ کا اعتدال بناتا ہے۔ دوسری قوت قدسیہ کے باعث وہ گناہوں کی طرف راغب نہیں ہوتے بلکہ ہمیشہ بر حال ہیں ان سے دور و غور رہتے ہیں۔

وَكَاذِبُهَا أَنْ يُوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَنْ الْمَعَاصِيَ يُعَاقَبُ عَلَيْهَا. وَ
الضَّاعَاتُ بِثَنَابٍ عَلَيْهَا. فَيَكُونُ ذَلِكَ رَادِعًا عَنِ الْمَعَاصِي. وَ
الثَّلَاثُ أَنْ يَعْرِضَ اللَّهُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْمَعَاصِي بِأَخْدَاتٍ لَطِيفَةٍ
غَيْبِيَّةٍ. كَظُهُورِ صُورَةٍ يُعْقُوبُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَاصِيًا عَلَى
إِصْبَعِهِ فِي قِصَّةِ يُوسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ

وَمُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حَالُهُ الْبَيْتَيْنِ. لَا يَنْبَغُ لَعَلَّاكَ. وَدَعْوَتُهُ عَامَّةٌ لِجَمِيعِ

الْإِنْسِ وَالْجِنِّ. وَهُوَ أَفْضَلُ الْأَنْبِيَاءِ بِهَذَا الْخَاصَّةِ. وَجَوَازِ
اُخْرَى نَحْوُ هَذَا.

نفس چمکہ اور دوسری وجہ امتیاز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بے دریغ و بی گناہوں کے ساتھ اور طاعتوں کے ثواب سے آگاہ فرماتا رہتا ہے اور یہ چیز بھی ان کو گناہوں سے بچاتی ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ رحمت الہی اللطف آمیز غیبی تنبیہ ہوتی ہے۔ ان کے اور نافرمانیوں کے درمیان حائل ہو جاتی ہے اور یہ تنبیہ و نصرت غیبی انہیں ہر لغزش سے بچا لیتی ہے۔ جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں ہے کہ (جب زلیخا آپ کے درپے پڑی تو) آپ نے اپنے والد ماجد حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھا کہ انگشت مبارک و دندان اقدس کے پیرا کر اجتناب کا اشارہ فرماتے ہیں۔

اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

خاتم النبیین ہیں اللہ عزوجل نے سلسلہ نبوت حضور پر ختم کر دیا حضور کے زمانہ یا بعد کوئی نیا نبی نہیں ہو سکتا۔ اور حضور کی دعوت اسلام تمام جن و انس کے لئے عام ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق انسان و جن و ملک ملائکہ و انجلا و جمادات سب کی اہل معبود ہوتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب انبیاء و مرسلین سے افضل ہیں۔ ختم نبوت کے حوالہ دینے کے لحاظ سے بلکہ اور دوسرے ایسے ہی اور سب انہیں کے اعتبار سے بھی۔

اولیاء اللہ

وَكُرَّامَاتُ الْأَوْلِيَاءِ وَهُمْ الْمُؤْمِنُونَ. الْعَارِفُونَ بِاللهِ
عَالِي وَصْفَاتِهِ. الْمُحِبُّونَ فِي إِيْمَانِهِمْ. حَقِّ. يُكْرَمُ بِهَا مَنْ

يَتَذَكَّرُ وَيَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ

عشرہ مبشرہ

وَنَشْهَدُ بِأَنَّهُنَّ وَالْخَيْرِ لِلْعَشْرَةِ الْمُبَشِّرَةِ - وَقَلِطَمَةٌ
حَدِيدَةٌ وَنَارُ شَيْءٍ وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى
عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ. وَلَوْ مُبْهِمٌ. وَتَعْرِفُ تَعْظِيمَ مَجْلِسِهِمْ فِي
الْإِسْلَامِ. وَكَذَلِكَ أَهْلُ الْبَدَاوَةِ أَهْلُ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ.

اور اولیاء اللہ کی کرامات حق و ثابت ہیں۔ اور یہ کامل الایمان مسلمان ہیں جنہیں اللہ
تعالیٰ کی ذات و صفات کا عرفان ہوتا ہے۔ اور اپنے ایمان و علم و عمل میں راست باز و نیکو کار
ہوتے ہیں۔ اس کی قرب خاص سے اللہ جسے چاہتا ہے معزز فرماتا ہے اور وہ جسے چاہے اپنی رحمت
سے امتیاز بخشنے۔

اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ عشرہ مبشرہ روہ وں صحابی جن کو خشت کا مژدہ ملا قطعاً جنتی اور
اصحاب خیر ہیں۔ یومین حضرت ابی فاطمہ الزہراء اور حضرت حذیفہ و حضرت صدیقہ عائشہ
حضرات حسین یعنی حضرت امام حسن و حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین یہ سب جنتی ہیں
ہم ان کی افتخار کرتے اور ان کے ان عظیم مراتب کو پہچانتے اور ملتے ہیں جو انہیں اسلام
و مسلمین میں حاصل ہے۔ اسی طرح اصحاب بدو اصحاب بیعتہ الرضوان یہ سب قطعاً جنتی ہیں۔

خلفائے راشدین

وَأَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ إِمَامٌ حَقٌّ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ثُمَّ عُمَرُ. ثُمَّ عُمَارُ. ثُمَّ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى
عَنْهُمْ. ثُمَّ تَنَبَّتِ الْخِلَافَةُ وَبَعْدَ ذَلِكَ مُلْكُ عَصَاؤُصْ. وَأَبُو بَكْرٍ
رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَفْضَلُ النَّاسِ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ عُمَرُ. وَلَا نَعْنِي الْأَفْضَالِيَّةَ مِنْ جَمِيعِ الْوُجُوهِ
حَتَّى نَعْمَ النَّسَبِ وَالشَّجَاعَةِ وَالْفُؤَادِ وَالْعِلْمِ وَأَمثالها۔ بَلْ
هِيَ بِمَعْنَى عَظَمِ نَفْعِهِ فِي الْإِسْلَامِ. فَلَا مِيزَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَذَرِيَرَاهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا
بِإِعْتِبَارِ الْهَيْئَةِ الْبَالِغَةِ فِي إِشَاعَةِ الْحَقِّ.

ترجمہ ۱۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد امام مطلق
اور حضور کے خلیفہ برحق ہیں۔ پھر عمر فاروق اعظم پھر حضرت عثمان غنی۔ پھر حضرت مولیٰ علی۔
رضی اللہ تعالیٰ عنہم و پھر جمیع بیٹے کے لئے حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان حضرات پر
خلافت راشدہ تمام ہوئی پھر اس کے بعد اسلامی بادشاہت کا پھر جبر و تشدد کا دور آیا۔ حضرت
ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (اور دیگر انبیاء و مرسلین کے بعد تمام
تفاوتات الہی سے افضل ہیں۔ ان کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم و پھر عثمان غنی پھر مولیٰ علی
رضی اللہ تعالیٰ عنہم) اور اس افضلیت سے ہماری مراد وہ افضلیت نہیں جو شجاعت و قوت
اور علم و نسب اور ایسی ہی دوسری چیزوں کو شامل ہو بلکہ ہماری اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ عزوجل
کے یہاں زیادہ عزت و منزلت والا ہونے کے باعث، دین اسلام کو ان سے جتنا فائدہ پہنچا
کی اور سے نہ پہنچا۔ مختصر یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاہنشاہ ہیں اور ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہم
منہما دونوں آپ کے وزیر اس وجہ سے کہ آپ نے دین حق، دین اسلام کی اشاعت میں

ضُرُوبِ يَأْتِ الدِّينَ. وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ. وَالتَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ.
وَأَجِبْ. وَالشَّرْطُ أَنْ لَا يُؤَدَّى إِلَى الْفِتْنَةِ. وَأَنْ يُظَنَّ قُبُولُهُ.
هَذَا عَقِيدَتَانِ أَوْ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى بِهَذَا ظَاهِرًا وَبَاطِنًا وَالْحَمْدُ
لِلَّهِ أَوَّلًا وَآخِرًا وَظَاهِرًا وَبَاطِنًا.

ترجمہ ۱۔ اور ہم اہل قبلہ میں سے کسی کو کافر نہیں کہتے۔ ہاں اگر کوئی کلمہ کو قادر مختار
کا منکر ہو یا وہ اللہ کے سوا کسی اور کی پرستش و عبادت کرے یا وہ حشر نشر کا انکار کرے یا
ان کی عظمتوں کو نہ مانے یا ضروریات دین میں سے کسی ایک ضروری دینی کو ضروریات دین سے نہ
جانتے، وہ بے شک (اسلامی برادری سے خارج اور) مستحق تکفیر ہے۔

اور اچھے کاموں کا حکم کرنا۔ بری باتوں سے روکنا، ہر مسلمان پر فرض ہے لیکن شرط یہ ہے
کہ اس سے فتنہ و فساد برپا نہ ہو اور اس کا بھی غالب گمان ہو کہ اسے قبول کر لیا جائے گا
(ورنہ نہیں)

یہ ایمان میرے عقیدے سے۔ اور میں ظاہر و باطن میں انہیں پر کار بند اور بارگاہ الہی میں
ان کی قبولیت کا متوقع ہوں۔ اور سب خوبیاں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں۔ اول و آخر و ظاہر
و باطن میں۔

پوری شدہ سے کام لیا (اور ضرور کی بھی نیابت کا پورا حق ادا کر دیا)

فَإِنَّ لِلَّذِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجْهَيْنِ. وَجْهَهُ يَأْخُذُ
مِنْ اللَّهِ وَجْهَهُ يُعْطِي الْخَلْقَ. وَكَهْمَا فِي الْأَعْظَاءِ لِلْخَلْقِ تَأْلِيْفًا
لِلتَّائِسِ. وَجَمْعًا لَهُمْ وَتَدَابِيرًا لِلْحَرْبِ يَدَا طُولِي.

وَنَكُفُّ الْمَسْتَنَاعِ عَنْ ذِكْرِ الصَّحَابَةِ إِلَّا بِخَيْرٍ. وَهُمْ
أَيُّمَتْنَا وَقَادَتْنَا فِي الدِّينِ. وَسَبَّحَهُمْ حَرَامٌ وَتَعْظِيمُهُمْ وَاجِبٌ.

ترجمہ ۲۔ اس لئے کہ (ہر نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام بالخصوص) سید الانبیاء صلی اللہ
علیہ وسلم کی رویتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ مخلوق مرئی کی باتیں بارگاہ الہی سے حاصل کریں۔
دوسری یہ کہ ان باتوں کو مخلوق خدا تک پہنچائیں اور ان دونوں یعنی ابوبکر صدیق اور عمر فاروق
اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے آخری حیثیت کے اعتبار سے حلقہ وافر پایا تھا۔ یعنی اس فیضان
الہی کو مخلوق خدا تک پہنچانے، ان کی تالیف قلوب اور انہیں مرکز اسلام پر جمع کرنے اور جنگ
تدبیر میں کمال حاصل تھا۔ اور ہم صحابہ کرام کا جب بھی ذکر کریں خیر ہی کے ساتھ ہونا فرض ہے
وہ سب ہمارے دینی پیشوا اور مقتدا ہیں۔ ان میں کسی کے ساتھ بدعتیہ دینی، اور ان کی کسی بات
پر طعن کرنا یا انہیں برا بھلا کہنا سب حرام ہے۔ ہم پر فرض ہے کہ ہم ان کی تعظیم و تکریم بجا
لائے رہیں۔

تکفیر اہل قبلہ

وَلَا تُكْفِرُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْقُبْلَةِ. إِلَّا بِمَا ذِيهِ نَقَى النَّارَ
الْمُخْتَارِ أَوْ عِبَادَةً غَيْرَ اللَّهِ. أَوْ انْكَارَ الْمَعَادِ. وَالتَّيْبِ. وَسَائِرِ

اسلام (دین توحید)

ہر مسلمان جانتا ہے کہ اسلام صرف چند عقائد یا صرف چند عبادات یا صرف چند لڑائیوں کے مجموعہ کا نام نہیں وہ تو ایک جامع و مانع نظام حیات ہے ایک مکمل و منظم و منظر زندگی ہے جو سعادت داریں کا جامع اور صلاح و فلاح و تقاضا کا ذریعہ ہے۔ اور انسانیت کے ایک ایک شعبہ ہر ہر گوشہ پر جاویں۔ اور اس کا ہر جزو اس کے کلدے اور اس کے دوسرے اجزاء سے نہایت درجہ مربوط و منظم۔ اسی لئے قرآن عظیم مسلمانوں سے مطالبہ کرتا ہے کہ کسی استثناء اور ہیر پھیر کے بغیر اپنی پوری زندگی کو اسلام کے تحت لے آؤ کہ ظاہری و باطنی، انفرادی و اجتماعی، اعتقادی و عملی زندگی میں، اور موت و حیات کے تمام اعمال و امور میں اسلام ہی کا رنگ چڑھا رہے ہے۔ **بَشِّرِ الصَّالِحِينَ الَّذِينَ إِذَا أُتُوا بِالْحَبْلِ** اور ان کے خیالات، ان کے نظریات، ان کے علوم، ان کے طور طریقے، ان کے معاملات اور ان کی سنی و عمل کے راستے سب کے سب تابع اسلام ہوں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص توحید تو اسلام سے لے لے لیکن عبادات کے لئے مسجد، مستدر، کلیسا سب کو کیا ہو گئے۔ یا رسالت پر تو ایمان لے آئے لیکن معاشیات کے قاعدے اور اخلاق کے ضابطے کسی اور اور سے لینے جائے۔ آدمی کہلاتا تو ہے مسلمان، لیکن اس میں اختیار کر لے جس کس معاشرت لے لے کفار و ہنود کی۔ قانون نو جداری پسند کر لے محمد بن خریج کی اور معاملات کرنے لگے دستور یہود و نصاریٰ کے مطابق قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلَاحِ كَآفَّةً ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ

یعنی اے ایمان والو! اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔

شیطان کے نقش قدم پر چلنا یہی ہے کہ اسلام میں غیر اسلام کی آمیزش اور حق کے ساتھ باطل کی ہیر پھار کی جائے لگے اور کسی نام سے اس کے ساتھ کسی اہم کار شہہ ناظر ہوڑ دیا جائے جیسے اسلامی سوشلزم وغیرہ قرآن عظیم کا صاف ارشاد و گرامی ہے **تَقِصُّوا**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اے دادہ حبیب را، کلید تمہارے

بارانِ درود، بر رخِ پاکش بار

دستے کہ بدایان کر پیش زدہ ایم

ز نہار بدشت دیگر آتشِ مسپار

صَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَأَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

صَلُّوْا وَسَلَامًا عَلَیْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ

دانشتہ، مخالفت اور حق کے ساتھ باطل کا امتزاج تو پھر بڑی چیز ہے، غلطی یا بے خیالی یا بے اختیار ہی میں بھی پھسل جائے اور راہ حق سے بہک جائے میں بھی گرفت کی جا سکتی ہے۔

یہاں یہ بھی ذہن نشین رکھیں کہ ہر زمانہ کے نبی پر اللہ تعالیٰ نے جو کچھ نازل فرمایا اس کی اطاعت و اتباع کو اسلام کہتے ہیں یہاں تک کہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد جب نبوت کا سلسلہ ختم ہوا تو اسلام نام ہو گیا اتباع محمدی کا اس ذات اقدس کو چھوڑ کر کوئی شخص اگر کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے گا تو نہ مگرابی کا راستہ ہوگا اور حضور کی غلامی کو چھوڑ کر جو شخص بھی کوئی دوسرا دین اختیار کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول نہیں ہوگا۔ بلکہ آدمی حق سے ہٹے ہوئے اس راستہ پر جتنا دوڑے گا، حق و صداقت سے اتنا ہی دور جا پڑے گا۔ وَهَذَا نَبِيُّكَ عَلَيْهِ سَلَامٌ جِئْنَاكَ بِكَرَامَةٍ فَكُنْ لَهُ لَدِينِ

اور یہ بات کوئی مسلمان مرد عوام و عورت، ہرگز نہ بھولے اور کسی لمحہ اس حقیقت سے غافل نہ رہے کہ اسلام فقط طوطے کی طرح 'زبان' سے کلمہ رٹ لینے کا نام نہیں۔ اور نہ صرف ظاہری عبادت و ریاضت، نجات آخروی کی ضامن ہے۔ عبادت کی اصل ایمان ہے۔ بغیر ایمان و درستی عقائد، عبادت و ریاضت، بیکار۔ کہ بڑی نہری تو تباہ و غمرات کہاں۔ درخت بھولی پھل اسی وقت لاتا ہے کہ اس کی جڑ قائم ہو۔ کافروں میں بہتیرے جوگ اور راجسب، ترک دنیا کر کے، اپنے طور پر ذکر اور پوجا پاٹ میں غمری کاٹ دیتے ہیں بلکہ ان میں بہت وہ ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا ذکر سیکھتے اور فخر ہیں، لگاتے ہیں۔ مگر از انجا کہ ان کے دلوں میں ایمان نہیں۔ کیا فائدہ؟ اصلاً بارگاہ الہی میں قابل قبول نہیں۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں، حضور کے روبرو، منافقوں نے کیسی کیسی تباہیوں سے موٹا کر اور کیسی کیسی تسمول سے موٹا کر، کلمہ گوئی کا اظہار کیا لیکن اللہ واحد قہار نے، ایسولہ کے چھوٹے اور کذاب ہونے کی گواہی دی۔

تر اصل چیز، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سچی عقیدت اور ان کی تعلیم و تکریم ہے بلکہ سچ پوچھیے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یعنی اعتقاد و عظمت جزو ایمان و دین ایمان ہے۔ تو اعمال کی درستی، عقائد کی درستی پر مبنی ہے عقائد

اصول ہیں اور اعمال فروع۔ عقیدے درست ہیں تو اعمال کی قبولیت کی امید کی جا سکتی ہے ورنہ سارا کیا دھرا برباد۔ سب جہنم کا ایندھن، بعض کا غدی بھول کہ

دیکھنے میں خوشنما، بوسے و خاکچہ بھی نہیں

یا درکھنا چاہا سیتے

(۱) اسلام کی صداقت ہی نے نسل و قومیت کی خصوصیتوں، اور ملک و قوم کی حالتوں، اور امیری و غریبہ کے امتیازوں، اور خراج و مفتوح کے تقاضوں، مختلف زبانوں مختلف رنگتوں سے قطع نظر کر کے بڑی خوش اسلوبی سے، سب کو، دین و اہل کے رشتہ سے متحد و شفق، یکساں

و مساوی، ہم سطح و ہم خیال، ہم اعتماد و ہم آواز بنادیا جس کی بدولت رنگتوں کا اختلاف، زبانوں کا تباہین، قومیت کا تفرق، ملکی خصوصیات کا امتیاز سب کچھ جاتا رہا۔ دین واحد نے سب کو ملت واحد، امت مسلمہ بنا کر ایک ہی دلولہ و لوں میں، ایک ہی جوش طبعیتوں میں ایک ہی خیال و باغوں میں، اور ایک ہی آواز و توحید زبانوں پر جاری کر دیا اور تمام دنیا کے مسلمانوں کو رشتہ توحید میں پرو کر دہمنوں کو دوست، اور جان تانوں کو جان نثار بنادیا۔

(۲) اسلام ہی دین توحید ہے اور یہ اسلام ہی کی توحید ہے جو فطرت صیحہ اور عقل سلیمہ کے دلائل سے مزین ہے اور جس کی تائید علم و عقل کے ہر ذریعہ سے، ہر منزل، ہر قدم پر ہوتی ہے۔ اسلام کی توحید کا مسئلہ، عیسائیت کی "ثلیثیت" کی طرح نہیں جسے کو پادری لوگ، فہم سے بالاتر اور عقل سے بلند تر کہا کرتے ہیں۔ اور جس پر بغیر سوچے سمجھے ایمان لانے کو واجب بتایا کرتے ہیں۔

(۳) اسلام ہی روحانیت کا مذہب ہے اور اسلام ہی ذوق سلیم کو، علم و عقل اور تجربہ و مشاہدہ کے قانونوں سے روشنی کرتا اور منزل مقصود تک پہنچاتا ہے۔

(۴) اسلام ہی اخلاق حسنہ کا معلم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ "میں جبرگ ترین اخلاق اور نیکو ترین اعمال کی تکمیل کے لئے نبی بنایا گیا ہوں۔"

(۵) اسلام ہی علم و علماء کا حامی ہے اور اسلام ہی نے علم کو اپنی سرپرستی میں لیا اور اسلام ہی ہے جس نے علوم کی تعلیم عام کر دی اور اسلام ہی علماء کا مان و ملجا بنا۔

(۶) اسلام کا دین اعلیٰ ہے۔ اسلام ہی اپنے ملنے والوں کو دنیاوی بہبود و بھلائی کے لئے بھی حکم دیتا ہے اور آخرت کی سرخروئی و نجات کے لئے عمل کا ارشاد فرماتا ہے۔
 (۷) اسلام ہی بانی اخوت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضانِ صحبت سے اسلام میں داخل ہونے والوں میں جراثیم قائم ہوئی وہ اپنے تقدس میں ایسی برتر و اعلیٰ ہے جس کی نظیر تاریخِ عالم میں تلاش کرنا عبث ہے۔ زمین و آسمان اس کی نظیر پیش کرنے سے عاجز ہیں۔
 (۸) اسلام ہی مساوات کا بانی ہے اور اسلام ہی کی یہ تعلیم ہے کہ ہر شخص کو شرعاً و قانوناً وہ اخلاقاً وہ تمام حقوق حاصل ہوں جو کسی دوسرے شخص کو، اکی ملک یا اکی دین کے اندر حاصل ہوں۔
 (۹) اسلام ہی نے حکومت میں رعایا کو وحدہ دار بنایا اور اسلام ہی نے جملہ اقوامِ عالم کو اس اصول سے روشناس کر لیا اور اس اصول کی برکات سے انہیں فائدہ اٹھانا سکھایا۔
 (۱۰) اسلام ہی وہ فیضِ رسالت ہے جس سے اقوامِ عالم نے بالواسطہ فیوض حاصل کئے خواہ اسے کوئی مانے یا نہ ملنے۔ (ملفوظات)

ایمانِ محمل

اٰمَنَّا بِاللّٰهِ كَمَا هُوَ بِاسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَقَبِلْنَا جَمِيعَةَ اَسْمَائِهِمْ اِقْرَأْ بِالْاِسْمَانِ
 وَتَقْبَلْ بِرَبِّكَ بِالْعَذَابِ
 (ترجمہ) ایمان لایا میں اللہ پر جیسا کہ وہ اپنے ناموں اور اپنی صفاتوں کے ساتھ ہے اور قبول کئے میں نے اس کے تمام احکام۔ مجھے اس کا زبان سے اقرار ہے اور دل سے یقین

اسلامی عقیدوں کا خلاصہ

(۱) اللہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں وہی اس کا مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے وہ بے پردہ ہے کسی کا محتاج نہیں اور تمام جہاں اس کا محتاج ہے۔
 (۲) لوگوں کی ولایت و رہنمائی کے لئے جتنے نبی اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے بھیجے وہ سب بشر تھے اور شرک و کفر بلکہ ہر ایسے امر سے جو مخلوق کے لئے باعثِ نفرت ہو نیز ایسے افعال

سے جو جاہلیت و مروت کے خلاف ہیں قبلِ نبوت اور بعدِ نبوت بالاجماع معصوم، تمام مذاہب سے افضل اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑی عزت و وجاہت والے اور اس کے محبوب و مقرب بندے ہیں۔

(۳) ہمارے آقا و نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام رسولوں کے سردار ہیں اور قائمِ انبیاء ہیں کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔
 (۴) انبیاء کے کام پر جتنی آسانی کتابیں اتریں اور جتنی نازل ہوئے سب حق ہیں اور سب کلامِ اللہ۔ ان میں جو کچھ ارشاد ہوا سب پر ایمان ضروری ہے۔

(۵) قرآن عظیم تمام آسمانی کتابوں میں سب سے افضل ہے جو سب سے افضل رسولِ حضور پر نور احمد عجلتہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ اس کی حفاظت اللہ عزوجل نے اپنے ذمہ رکھی۔ اس میں کسی حرف یا نقطہ کی کمی بیشی کا کوئی بھی امکان نہیں۔

(۶) فرشتے اللہ تعالیٰ کی ایک نورانی مخلوق ہیں جو نہ مرد ہیں نہ عورت وہ اللہ تعالیٰ کے معصوم بندے ہیں اور وہی کرتے ہیں جو خدا کا حکم ہوتا ہے۔ ان کی غذا اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ذکر ہے۔

(۷) جن آگ سے پیدا کی گئی، خدا تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے۔ ان میں مسلمان بھی ہیں۔ کافر بھی۔ ان میں جو شریر و کافر ہوتے ہیں انہیں شیطان کہا جاتا ہے یہ سب انسانوں کی طرح کھاتے پیتے مرتے جیتے ہیں۔

(۸) ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ یہ ساری دنیا، فرشتے بہارِ جانور آدمی زمین و آسمان اور ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی۔ اس کو قیامت کہتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کو دوبارہ پیدا فرمائے گا۔ مردے قبروں سے اٹھیں گے اور سب کو ایک میدان میں جمع کیا جائے گا اس کا نام حشر ہے۔ پھر میزان قائم ہوگی اور سب کا حساب کتاب ہوگا۔ مسلمان کا فرائد ہر نیک و بد کے اعمال تو سبے جائیں گے اور ان کا بدلہ دیا جائے گا۔

(۹) جنت ایک مکان ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لئے بنایا ہے اور اس میں ہر قسم کی جسمانی اور روحانی لذتوں کے سامان پیدا کئے گئے ہیں۔ باوجود ہفت کشور کے تصور

ہیں وہ نعمتیں نہیں آسکتی ہیں جو ایک ادنیٰ جنتی کو ملیں گی۔

(۱۰) اللہ تعالیٰ نے گناہگاروں اور کافروں کے عذاب اور سزا کے لئے ایک جگہ جنائی جہنم کا نام بہیم (دوزخ) ہے۔ اس میں ہر قسم کی تکلیف دینے والے، طرح طرح کے عذاب اللہ تعالیٰ نے جہنم کے لیے جن کے خیال کے ساتھ روئے کھڑے ہو جاتے ہیں۔

(۱۱) جہنم کے اوپر ایک چل ہے جسے "عرا" کہتے ہیں۔ یہ بال سے زیادہ باریک اور تھوڑے سے زیادہ بڑا ہے۔ سب لوگوں کو اسی پر گزرنا ہوگا۔

(۱۲) دنیا میں جیسا ہونے والا تھا اور جیسا کرنے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ اپنے علم کے مطابق پہلے ہی سے لکھ دیا۔ اور جو کچھ لکھ دیا وہی ہوگا۔ اس میں رتی برابر فرق نہ آئے گا۔ اسے تقدیر کہتے ہیں۔

ایمان مفصل

أَعْتَدُ بِاللَّهِ وَفَعَلْتُ كَمَا كَتَبَ وَذُرْتُ سَبِيلَهُ وَالْيَوْمَ الزَّاهِرَ وَالْقَدْرَ الْخَيْرَ
وَقَدْرَ دِينِ اللَّهِ تَعَالَى وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

(ترجمہ) ایمان لایا میں اللہ پر۔ اور اس کے فرشتوں پر۔ اور اس کی کتابوں پر۔ اور اس کے رسولوں پر۔ اور قیامت کے دن پر۔ اور اس بات پر کہ ہر جلائی اور برائی اللہ تعالیٰ نے مقدر فرماد رکھی ہے۔ اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر۔

آئندہ صفتی پر جو کچھ ہے وہ "ایمان مفصل" ہی کی اجمالی تفصیل اور ضروریات دین کی تشریح و تبیان ہے اور ضمنتہ فائدے ہی فائدے۔ وَفَعَلْتُ كَمَا كَتَبَ اللَّهُ تَعَالَى

تبیین جلیل

قرآن کریم نے ذکر تین قسم کے انسانوں کا کیا ہے۔

ایک مومن مخلص جو ظاہر و باطن ایماندار اور قانون الہی کے مطیع و فرمانبردار ہیں اور ان کی مصروفیات یہ بیان فرمائیں۔

(۱) ان کا ضمیر زندہ ہوتا ہے۔ ان کے دلوں میں خوف خدا کی جگہ ہوتی ہے۔

(۲) ان کا اعتقاد اس مادی دنیا سے پر ہے، ایک عالم غیب پر بھی ہوتا ہے۔

(۳) ان کے تعلق مع اللہ کا اظہار یوں ہوتا ہے کہ یہ نماز پڑھتے ہیں، ضروری و معنوی طور پر فرائض کا اتنا ادا کرتے ہیں۔

(۴) اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو، اللہ کی مخلوق پر، اس کے حکم کے مطابق خرچ کرتے ہیں (۵) یہ رسول کے رسول برحق ہونے اور قرآن مجید کے کلام الہی ہونے پر یقین رکھتے ہیں۔

(۶) پورے سلسلہ وحی اور نظام نبوت کی تصدیق کرتے رہتے ہیں۔

(۷) ان کا کامل اعتقاد یوم آخرت یا روز جزا پر رہتا ہے۔

دوسرا گروہ کافروں، قانون الہی کے منکروں اور باغیوں کا ہے۔ جو ظاہری و

معنوی طور پر اپنے کفر و انکار پر جے ہوئے ہیں۔ ان کے متعلق فرمایا کہ "اللہ تعالیٰ نے ان

کے دلوں اور کانوں پر مہر کر دی ہے اور ان کی آنکھوں پر گھٹا ٹوپ پر دھرتا ہے" یعنی وہ اپنی

ضلالت و گمراہی میں ایسے ڈوبے ہوئے ہیں کہ حق کے دیکھنے سننے سمجھنے سے اس طرح غور

ہو گئے جیسے کسی کے دل اور کانوں پر مہر لگی ہو اور آنکھوں پر پردہ ہو۔ چنانچہ کھلے ہوئے

دلائل حق اور روشن سے روشن ہیات الہیہ بھی انہیں نظر نہیں آتے۔

اور تیسرا گروہ ان لوگوں کا جو ہوتے ہیں کافر و منکر ہیں لیکن اپنے کفر و انکار پر پردہ

کمر و فریب کا ڈالے رکھتے ہیں۔ یعنی زبان پر دعویٰ اسلام رکھتے ہیں لیکن دل میں کفر خالص۔

زبان سے اقرار ایسا کہ جس میں قلب کی تصدیق کسی درجہ میں بھی شامل نہیں ہوتی۔ ان رنگ

السانیت انسانوں کو شریعت کی اصطلاح میں منافق کہتے ہیں۔ قرآن کریم ان کی علامتیں یہ

بیان فرماتا ہے۔

(۱) ان کے دل میں ایمان و تصدیق کا ذرہ برابر حصہ نہیں ہوتا۔

(۲) وہ مسلمانوں سے طمع حاصل کرنے اور ان کی عزت سے اپنے آپ کو بچانے کے لئے

اپنے تئیں مسلمان کہتے اور کلمہ پڑھتے ہیں۔

(۳) ان کے نفاق سے نقصان کسی اور کا نہیں خود انہیں کا ہوتا ہے اور ہوگا۔

(۳) جوں مسلمانوں کو ترقیات اور کامیابیاں حاصل ہوتی ہیں ان کے رشک و حسد میں بھی ترقی ہوتی جاتی ہے۔

(۵) ان کی تمام تر کوشش یہ ہوتی ہے کہ دنیا میں شہر و شر اور فساد برپا ہے۔

(۶) غلصہ، اہل ایمان، ان کی نگاہوں میں فساد کی و تحریک کارہوتے ہیں۔

(۷) یہ غریب مسلمانوں کے مقابلے میں اکڑتے رہتے ہیں لیکن صاحبِ اخرا اور مقتدر مسلمانوں کے آگے جھکتے اور ان کی خوشامد میں لگے رہتے ہیں۔

(۸) عوام منافقین جب متناہی میں اپنے سرداروں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم دل و جان سے تو آپ کے ساتھ ہیں باقی مسلمانوں کو بنانے کے لئے ان کی کی کہہ دیتے ہیں۔

(۹) ان کی پختی کی انتہا یہ ہے کہ یہ بدایت و ایمان جیسی شخص نے بے باک، نعمت میں دے کر گرا کر دُکھ جیسی ننگی اور بے حقیقت شے خرید لیتے ہیں۔

(۱۰) عقلِ سلیم سے محرومی کے باعث، دنیا و آخرت کا وبال ان کے لئے مقدر ہوتا ہے۔

(۱۱) نورِ ہدایت سے مستفید ہونے کی بجائے یہ اپنی بعیرت ہی سے محروم ہو جاتے ہیں۔

(۱۲) یہ گروہ، صدائے حق کو یا سنتا ہی نہیں، اور کلہ حق و ایمان کے ادا کرنے سے گویا ان کی زبان گرتی ہوتی ہے اور دید حق کی طرف سے ان کی آنکھیں بند۔

(۱۳) اپنی ہندوئی پست سمی اور غباثتِ نفسی کی وجہ سے یہ ہر وقت اپنے ارد گرد خطرے منڈلاتے دیکھتے اور اپنی ہی تدبیروں میں لگے رہتے ہیں۔

(۱۴) صحیح العقیدہ مسلمانوں کی کامیابیاں دیکھتے ہیں تو بارے جھک مارے، ان کی طرف اشرار اور لور پران کے قدم اٹھ جاتے ہیں لیکن جب اہل ایمان کو دنیاوی مصائب آفات کا سامنا ہوتا ہے تو پھر ٹٹٹک کر رہ جاتے ہیں۔

(۱۵) قانونِ اسلام کے مقابلے میں وہ راہ تمام تر انکار و بغاوت کی اختیار کئے رہتے ہیں۔

اور انہیں کے متعلق قرآنی فیصلہ یہ ہے کہ

یہ منافقین، ان کے کھلے کافروں کی طرح ان کی گرفت سے بچ کر کہیں نہیں جاسکتے۔

تبدیتِ اسی کے سامنے ان کی ساری تدبیریں اور چیلے بے اثر رہ جائیں گے۔ کہ جو متفق ہیں وہ

کافر ہیں ہی، لیکن کافر ہونے کے علاوہ بھی کچھ اور ہیں یعنی غریب کار و غیاثر۔ تو عذاب بھی ان پر دہرا ہوگا۔ عظیم یعنی بڑا بھی اور الیم یعنی دردناک بھی۔ والعیاذ باللہ تعالیٰ

مسلمانو! شیعو! حنفیو! محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے کی بے پرواہی کرنا

کس نیت سوری ہو گا اور پچھا۔ سورج ڈھلنے پر آیا۔ تو تھوڑے عرصے بعد ہر دوست بن کر تمہارا

کان قہیک رہے ہیں کہ تم غفلت کی نیند ڈوب جاؤ اور فز جھٹ پٹا ہو تو وہ اپنا کام کر جائے

اور تمہارے دین و ایمان کے خون سے اپنی پیاس بجھائے۔ چہرہ یوں میں تمہاری لاپرواہی اور

لاابالی اور تمہاری بے جا حسد کے باعث اختلاف پڑ چکا ہے۔ بہت حکم لگا چکے کہ یہ بکریاں

ہمارے گلے سے تھاراج ہیں۔ بیڑیا کھائے، شیر لے جائے، ہمیں کچھ کام نہیں۔ اور جنہیں تم پر

ابھی تک حسد باقی ہے وہ بھی تمہاری ناشائستہ حرکتوں سے ناراض ہو کر اپنے خاص گلے میں

تمہارا آنا نہیں چاہتے۔ ہیسات ہیسات، اس بے ہوشی کی نیند اندھیری رات میں تم سے

چوہاں، اپنا لنگراں کھد رہے، ہو واللہ وہ تمہارے نہیں۔ تمہاری نگرانی نہیں کر سید گے۔ وہ خود

بھڑپے ہیں، زیارت فی شبائے انسان لباس میں ملیوس گرگ ہیں کہ تمہارے لباس میں تمہیں

دھوکا دے رہے ہیں۔ اللہ اپنی حالت پر دم کرو اور جہاں تک دم رکھتے ہو ان بیڑیوں سے

بھاگو۔ جیسے بن پڑے اس مبارک گلے میں جس پر خدا کا ہاتھ ہے کہ ید اللہ علیٰ الجماعۃ اور

اس کے بے راہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اگر ملو کہ امن و سلامتی کا راستہ چلو اور

مرغزارِ جنت میں بے خوف چرو۔ اسے رب میرے ہدایت نصیب فرما۔

ایمان و کفر کا بیان

عقیدہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے۔

(۱) اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم

اللہ کے خاصا بندے اور رسول ہیں۔

(۲) نماز قائم کرنا (۳) زکوٰۃ دینا (۴) حج کرنا (۵) اور رمضان کے روزے رکھنا۔ ہم کہہ سکتے

ہیں کہ اسلام کے بنیادی عقیدے تین ہیں۔ (۱) توحید (۲) رسالت (۳) معاویہ قیامت

جیسے بت وغیرہ کو سجدہ کرنا یا کسی نبی کی یا قرآن کی یا کعبہ معظمہ کی توہین کرنا۔ یوں بعض اعمال اور کلامت میں جیسے گناہ باندھنا۔ سر پہ چٹا رکھنا۔ جیسا کہ مندروں میں رکھتے ہیں۔ تشنگہ خانہ۔ بولی دیوالی مثلاً اور ایسی ہی دوسری باتیں۔

عقیدہ ضروریات دین جنہیں دل سے مانے بغیر دولت ایمان نصیب نہیں ہوتی اور ان سے کسی ایک کا انکار آدمی کو (اگرچہ کلمہ پڑھتا ہو) اسلامی برادری سے خارج کر دیتا ہے۔ وہ مسائل دین ہیں جنہیں ہر خاص و عام جانتا ہے کہ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے پاس سے لائے جیسے اللہ عزوجل کی وحدانیت و یکتائی۔ انبیاء کی نبوت۔ جنت و دوزخ حشر و نشر وغیرہ یا مثلاً یہ اعتقاد کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں حضور کے بعد کوئی نبیابی نہیں ہو سکتا۔ عقیدہ ایمان و کفر میں واسطہ نہیں۔ یعنی آدمی یا مسلمان ہو گا یا کافر۔ تیسری صورت کوئی نہیں کہ نہ مسلمان ہو نہ کافر۔ ہاں یہ ممکن ہے کہ ہم بوجہ تشہید کے کسی کو نہ مسلمان کہیں نہ کافر جیسے یزید پسند کہ اس کے باوجود میں بخار سے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلک سکوت ہے۔ یعنی ہم اسے فاسق خارج کرنے کے سوانہ کافر نہیں نہ مسلمان۔

عقیدہ اتفاق کہ زبان سے دعویٰ اسلام کرنا اور دل میں اسلام سے انکار یہ بھی خاص کفر ہے۔ ایسے لوگ منافق کہلاتے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کے لئے جہنم کا سب سے نیچے کا طبقہ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں کچھ لوگ اس صفت اس نام کے ساتھ مشہور ہوئے کہ ان کے کفر باطنی پر قرآن نے گواہی دی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذریعہ وحی اپنے وسیع علم سے ایک ایک کو بیان کیا اور فرمایا کہ یہ منافق ہے۔ اب اس زمانہ میں کسی خاص شخص کے سبب یقین سے نہیں کہا جاسکتا کہ یہ منافق ہے۔ البتہ اتفاق کی ایک شاخ اس زمانہ میں پائی جاتی ہے کہ بہت سے بد مذہب اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ اور دیکھا جاتا ہے۔ کہ دعویٰ اسلام کے ساتھ ضروریات دین کا انکار بھی ہے۔ مثلاً قادیانی رافضی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر صحابہ کرام و ائمہ اہل بیت و اولیائے امت کی شان میں گستاخیاں بد زبانیاں کرنے والے وہابی دیوبندی۔

تنبیہ ضروریات دین کا انکار کرنے والے فرقوں کا قدرے تفصیل سے بیان ہمارے ضمیمہ

باقی اختلافی باتیں انہیں کے اندر آجاتی ہیں۔

عقیدہ اقرار ساقی یعنی زبان سے اپنے مسلمان ہونے کا اقرار کرنا تاکہ دوسرے اسے مسلمان سمجھیں اور اسے اسلامی برادری کا ایک فرد جان کر اس کے ساتھ اہل اسلام کا سا سلوک کریں، مسلمان ہونے کے لئے شرط ہے۔ کہ زبان سے کسی ایسی چیز کا انکار نہ کرے جو ضروریات دین سے ہوں اگرچہ بات باتوں کا اقرار کرنا تو اگرچہ وہ چیز ہے کہ صرف زبان سے انکار ہے ذل میں انکار نہیں۔ کہ بغیر شہر کی مجبوری کے کلمہ کفر وہی شخص اپنی زبان پر لائے گا جس کے دل میں ایمان کی اتنی ہی وقعت ہے کہ جب چاہا انکار کر دیا۔ اور ایمان تو ایسی تصدیق اور یقین قلبی کا نام ہے۔ جس کے خلاف اصلاحی کلام نہیں۔ ایمان کی کیفیت نفسی شک، تردد، تذبذب کی بالکل ضد ہے۔ ایمان سے دماغ کو سکون، دل کو اطمینان اور روح کو تسلی نصیب ہوتی ہے۔ غرض کسی چیز کو محض سرسری۔ رکی اور سطحی طور پر مان لینے کا نام ایمان نہیں۔ بلکہ ایمان کا نام ہے یقین قلبی کا۔ اور یقین یہ ہے کہ کسی مسئلہ پر دل و جان سے اعتقاد جم جائے اور عقل، جذبات، ارادہ سب پر وہی چھا جائے۔ یقین کی راہ، شک گمان خیال سب سے الگ ہے۔

عقیدہ اطاعت و فرمانبرداری، اسلام کے لغوی معنی ہیں اور شرعی معنی میں اسلام اور ایمان ایک ہیں۔ ان میں کوئی فرق نہیں۔ جو مومن ہے وہ مسلمان ہے اور جو مسلمان ہے وہ مومن ہے۔ البتہ محض زبانی اقرار جس کے ساتھ قلبی تصدیق نہ ہو معتبر نہیں۔ اس سے آدمی مومن نہیں ہوتا۔

عقیدہ رہنمائی دل سے ان تمام باتوں کی تصدیق کرنا جو ضروریات دین سے ہیں اسے ایمان کہتے ہیں۔ یا یوں کہو کہ جو کچھ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے پاس سے لائے، خواہ وہ حکم ہو یا خبر، ان سب کو جی جاننا ایک بات پر یقین لانا اور یہی دل سے ماننا کہ شک و شبہ کا شائبہ بھی نہ ہے ایمان کہلاتا ہے۔ اور جو شخص ایمان لائے اسے مومن و مسلمان کہتے ہیں۔

عقیدہ اصل ایمان صرف تصدیق قلبی کا نام ہے۔ اعمال بدل اصل جزو ایمان نہیں۔ ان بعض اعمال جو قطعاً ایمان کے منافی ہوں۔ ان کے مرتکب کو ضرور کافر کہا جائے گا

مصنف حضرت صدر الشریعہ مولانا امجد علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میں دیکھیں۔

عقیدہ شرک کے معنی ہیں غیر خدا کو واجب الوجود یا مستحق عبادت جاننا یعنی الوہیت میں دوسرے کو شریک کرنا۔ اور یہ کفر کی سب سے بدتر قسم ہے۔ اس کے سوا کوئی بات اگرچہ کسی ہی شدید کفر و گناہ ہو، حقیقہً شرک نہیں۔ ولہذا شریعہ مطہر نے اہل کتاب کفار دینی وہ جو عیسائیت اور یہودیت پر قائم رہے اور اسلام قبول نہ کیا ان کے احکام، مشرکین کے احکام سے جدا فرمائے۔ مثلاً کتابی کا تو بیحد ذوق کیا ہوا عدال جانوں عدال ہے۔ اور شرک کا مردار۔ کتاب سے نکاح ہو سکتا ہے۔ شرک سے نہیں ہو سکتا۔ ہاں بھی شرک بول کر مطلق کفر مراد لیا جاتا ہے۔ یہ جو قرآن عظیم میں فرمایا کہ شرک نہ بخشا جائے گا۔ وہ اسی معنی پر ہے یعنی اسلام کسی کفر کی مغفرت نہ ہوگی۔ بانی سب گناہ، اللہ عزوجل کی مشیت پر ہیں جسے چاہے بخش دے۔ وہ محققاً عدل، کفار کو جہنم میں داخل فرمائے گا۔ اور مسلمانوں کو اپنے وعدہ کرم سے جنت میں پہنچائے گا۔

تشریح ہر شرک چونکہ حکومت خداوندی سے صریح بغاوت کے مترادف ہے اس لیے شرک عذاب دائمی میں مبتلا رہے گا۔ شرک کی نجات کی کوئی صورت ہی نہیں۔ اس نے جنت کی نعمتوں کے قبول کرنے کی استعداد و صلاحیت ہی اپنے اندر باقی نہ رکھی۔ شرک وہ جرم عظیم ہے جس کی بنا پر کوئی شرک قابل مغفرت نہ ہوگا۔ ہاں شرک کو چھوڑ کر باقی ہر معصیت، مغفرت کی گنجائش رکھتی ہے اور جس کسی مسلمان فاسق فاجر کے حق میں مشیت الہی ہوگی اسے معافی مل جائے گی خواہ اس نے توبہ نہ بھی کی ہو۔

عقیدہ جو کسی کافر کے لئے اس کے مرنے کے بعد مغفرت کی دعا کرے یا کسی مردہ مردہ کو مرموم یا مغفور یا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یا اور ایسے ہی الفاظ کہے یا کہے یا کسی مردہ ہندو کو سیکٹھ یا شی راجنی کہے وہ خود کافر ہے۔ کفر اگر لائق بخشش ہے تو پھر ایمان کا کیا حاصل۔

عقیدہ مسلمان کو مسلمان، کافر کو کافر جاننا، ضروریات دین سے ہے اگرچہ کسی خاص شخص کی نسبت یہ یقین نہیں کیا جاسکتا کہ اس کا خاتمہ ایمان یا معاذ اللہ کفر پر ہوا۔ تاؤ تیکہ اس کے خاتمہ کا حال دلیل شرع سے ثابت ہو جیسے ابولسب کا کفر پر مرنے اور عذاب جہنم میں گرفتار ہونا، قرآن سے ثابت ہے اور خلفاء اور بعد اورتاوی دوسرے عشرہ مبشرہ و حضرات حسین و اصحاب بدر

خاتمہ عظیم

ضروریات دین پر ہے۔

ان ضروریات دین بدینہ کا منکر کافر، ضارح از اسلام اور اسلامی برادری سے باہر جاننا مانا ہے۔ ان کا ثبوت قرآن عظیم یا حدیث متواتر یا اجماع قطعی سے ہوتا ہے۔ ان میں نہ کسی ایسے کو گنجائش ہے نہ کسی تاویل کو رواہ۔ نہ کسی شک کا شائبہ۔ انہیں کو ماننا، انہیں کی تصدیق کرنا ایمان ہے اور ان میں شک و تردید یا تذبذب، ایمان کی ضد۔

(۲) ضروریات مذہب اہل سنت و جماعت، ایمان کا منکر، گمراہ، بد مذہب، اہل سنت و جماعت سے خارج اور سنی برادری سے باہر، مانا جاتا ہے۔ ان کا ثبوت بھی دلیل قطعی سے ہونا ہے مگر ان دلائل قطعیہ میں چونکہ تاویل کا بھی احتمال ہوتا ہے اس لئے ان ضروریات کے منکر کی تفسیر کا باب، مسطور ہے۔ اسے بلا تردید کافر نہ کہیں گے کہ اسی وہ ایمان کی حدود کو نہیں چھوڑا اسید کہ وضوح حق کے بعد توبہ کر لے۔ احادیث کریمہ میں انہیں کے بارے میں ارشاد ہوا کہ بدعتی لوگ تمام جہان سے بدتر ہیں (ابولیم) اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی بد مذہب کی نماز قبول کرے نہ روزہ نہ زکوٰۃ نہ حج نہ عمرہ نہ حجاب نہ فرض نہ نفل۔ بد مذہب اسلام سے یوں نکل جاتا ہے جیسے آٹے سے بال (یعنی) نیز مروی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اہل بدعت دو چیزوں کے ساتھ ہیں (دارقطنی) غرض یہ اپنے اپنے اقوال کی بنا پر جہنم کی سزا پائے بغیر نجات نہ پاسکیں گے۔ جبکہ مرتد سکھنے نجات ہی نہیں اور فاسق و فاجر کی نجات مشیت ایزدی پر موقوف ہے۔

توحید باری تعالیٰ

تشریحی عقل والا انسان بھی دنیا کی تمام چیزوں پر نظر کر کے یقین کر لے گا کہ ایسے شک یہ زمین و آسمان، یہ ستارے اور سیارے، انسان و حیوان اور تمام مخلوق کسی نہ کسی کے پیدا کرنے سے پیدا ہوئے ہیں۔ آخر کوئی ہستی تو ہے جس نے ان سب کو پیدا کیا اور جس طرح چاہتا ہے انہیں تصرف کرتا ہے جب ہم کسی سخت یا کمری وغیرہ بنی ہوئی چیز کو دیکھتے ہیں تو فوراً

واصحاب بیعت الرضوان کہ ان سب کا قطعی جنتی ہونا قرآن وحدیث سے ثابت ہے۔ آخر ہم زندگ
میں کافروں کے ساتھ میل جول شادی بیاہ نماز جنازہ کنن دفن میں وہی معاملات کرتے ہیں جو
کافروں کے لئے ہیں کہ ان کی لڑکی پیتے نہیں اپنی لڑکی نہیں دیتے نہیں مرجائیں تو ہم ان کے
جنازہ میں نہیں جلتے ہیں نہ ان کی نماز پڑھی جاتی ہے نہ انہیں اپنے قبرستان میں دفن ہونے
دیتے ہیں تو مرنے کے بعد کون سی وجہ آگئی کہ اب اسے کافر نہ کہیں۔ جب اس نے کفر کیا تو فرض
ہے کہ ہم اسے کافر کی جائیں اور خاتمہ کا حال علم الہی پر چھوڑ دیں۔ شرعی احکام کا دارو مدار ظاہر
پر ہے۔ اور قیامت میں جزا و سزا موت ہے انسان کے خاتمہ پر۔ اور خاتمہ کا علم اللہ و رسول
کے سوا کسے حاصل ہے۔

عقیدہ مرتد اس مرد خواہ عورت کہتے ہیں جو کلمہ گو ہو کر کلمہ پڑھ کر کفر کرے۔ خواہ
یوں کہ پہلے مسلمان تھا پھر علانیہ اسلام سے پھر گیا۔ کلمہ اسلام کا منکر ہو گیا یا یوں کہ کلمہ اسلام
اب بھی پڑھتا ہے اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہے اور پھر خدا و رسول کی توہین کرتا، ضروریات
دین میں سے کسی کا انکار کرتا یا دین کا مذاق اڑاتا اور تعلیمات اسلام کو مستحکم خیر سمجھتا یا عقائد حقہ
کو اپنے زعم باطل کے سلیپے میں ڈھالتا ہے۔

عقیدہ کا۔ ارتداد یعنی دین و ایمان سے پھر جانے والے کے تمام اعمال دنیا و آخرت
میں اگارت جاتے ہیں۔ آخرت میں تو یوں کہ یہ بد نصیب مرتد اپنے کو ہر فلاحیت کے اجراء ہر
عبادت کے ثواب سے محروم بنائے گا۔ اور دنیا میں اس طرح کہ نہ مسلمان بیوی سے اس کا نکاح
قائم ہو سکتا ہے۔ نہ مسلمان کی میراث میں اسے حصہ مل سکتا ہے۔ نہ اس کا مال معصوم رہتا ہے۔
بلکہ حکومت اگر اسلامی ہو تو ایسے بدعنوان باغی وغدار کو زندہ رہنے کا بھی حق نہیں رہتا۔ اس کی
درج و ثناء اور امداد جنازہ نہیں بلکہ ایسوں سے تنہا توڑ علیحدگی کا حکم ہے۔

عقیدہ غل الاعلان کلمہ اسلام کے منکر چند قسم ہیں مثلاً دہریہ کہ خدای کا منکر ہے
یا مشرک کہ اللہ عزوجل کے سوا اور کو بھی معبود یا واجب الوجود جانتا ہے جیسے ہندویت پرست
اور آریہ۔ یا مجوسی آتش پرست کہ آگ کی پوجا کرتے ہیں۔ اور کٹائی یعنی یودی و نصرانی جو
درمہنہ۔ سماں کنوں کے نزول کا اقرار اور قرآن کریم کا انکار کرتے ہیں

پیتے ہیں کہ ان کو کسی نہ کسی کارگر نے بنا دیا ہے اگرچہ ہم نے اپنی آنکھ سے اسے بناتے
دئے نہ دیکھا لیکن ہماری عقل نے ہماری رہنمائی کی اور ہم نے اس کا یقین کر لیا کہ اس کا کوئی
کوئی صانع ہے ضرور۔ ایک عرب کے بدو نے خوب کہا کہ جب اونٹ کی میٹھی دیکھ کر اونٹ
کا یقین ہو جاتا ہے اور نقش قدم دیکھ کر چلتے والے کا ثبوت ملتا ہے تو پھر ان ہر جان والے آسمان
اور کشادہ راستہ والی زمین کو دیکھ کر کسی صانع عالم کا یقین کیونکر نہ آئے گا۔

فی الواقع زمین و آسمان کی پیدائش رات دن کا اختلاف اشاروں کا خاص نظام۔ سیاروں
کی خاص گردش، اس بات کی کھلی دلیلیں ہیں کہ ان کا پیدا کرنے والا کوئی نہ کوئی ضرور ہے جو بڑی
درست قوت و قدرت والا اور بہت بڑا حکیم اور با اختیار ہے جس کے قبضہ قدرت سے یہ چیزیں
کل نہیں سگتیں زمین و آسمان کے یہ سارے کارخانے جو دنیا کے ہر طلسم سے بڑھ کر حیرت انگیز
اور انسانی سائنس کے ہر شعبے سے غیب تر ہیں بجا ہے خود اس کی دلیل ہیں کہ نہ یہ اپنے آپ وجود
پا سکتے ہیں جب تک کوئی قادر مطلق ہستی ان کی صانع و خالق اور مربی و مدبر نہ ہو اور وہ نہیں
مگر ایک اللہ واحد قادر جل جلالہ و عز شاند۔

اللہ تعالیٰ کی ہستی کا یقین ہر شخص کی فطرت میں داخل ہے۔ خصوصاً معصیتوں میں ایمانیوں
میں، موت کے قریب، اکثر یہ فطرت اصلیت ظاہر ہو جاتی ہے اور بڑے بڑے منکرین بھی خدای
کی طرف رجوع کرنے لگتے ہیں ادا ان کی زبانوں پر بھی بے ساختہ خدا کا نام آئی جاتا ہے۔
عقیدہ اللہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں۔ نہ ذات ہیں۔ نہ صفات ہیں۔ نہ احوال ہیں۔ نہ احکام ہیں۔ نہ سلطنت ہیں۔

عقیدہ وہ واجب الوجود ہے یعنی اس کا وجود ضروری ہے اور عدم محال وہ قدیم و ازل ہی
یعنی ہمیشہ سے ہے۔ باقی واجب ہے یعنی ہمیشہ رہے گا۔ وہی معبود برحق اور اس کا مستحق ہے کہ اس
کی عبادت و پرستش کی جائے اس کے سوا کسی اور معبود برحق کا سرے وجود ہی نہیں۔ نہ چھوٹا
نہ بڑا۔ نہ اصلی نہ خلق۔ نہ خدا نہ خدا زاد۔ یہ نہیں کہ وہ تو معبود اعظم ہے باقی چھوٹے معبود
اور بھی موجود ہیں۔

عقیدہ وہ حق و قدیم ہے۔ موت نہ اس پر بھی طاری ہوئی اور نہ آئندہ کسی طاری ہو

سکتی ہے۔ وہ اپنی ذات سے قائم ہے اور سب کو سنبھالے ہوئے ہے خود زندہ ہے اور سب کی زندگی اس کے ہاتھ میں ہے۔ جسے جب چاہے زندہ کرے اور جب چاہے موت دے۔

عقیدہ دہم: وہی اللہ ہے یعنی سب سے بے نیاز اور بے پرواہ۔ سب اس کے محتاج ہیں وہ کسی کا کسی آن کسی لمحہ محتاج نہیں۔

عقیدہ دہم: وہ ہر ممکن پر قادر ہے۔ کوئی ممکن اس کی قدرت سے باہر نہیں۔ اور جو چیز محال ہے اللہ عزوجل اس سے پاک ہے کہ اس کی قدرت اسے شامل ہو کہ محال اسے کہتے ہیں جو موجود نہ ہو سکے اور جب مفقود اور تحت قدرت ہوگا تو موجود ہو سکے گا پھر محال نہ رہا۔ مثلاً فنا نے باری تعالیٰ محال ہے اگر قدرت ہو تو ممکن ہوگی اور جس کی فنا ممکن ہو وہ خدا نہیں۔ تو ثابت ہوا کہ محال پر قدرت ماننا اللہ کی الوہیت ہی سے انکار کرنا ہے۔

عقیدہ دہم: وہ ہر کمال و خوبی کا جامع ہے اور ہر اس چیز سے جس میں عیب و نقصان کا اس میں ہونا محال ہے۔ بلکہ جن بات میں نہ کمال ہو نہ نقصان، وہ بھی اس کے لئے محال ہے۔ مثلاً ہٹو و غائبانہ ظلم جہل بے حیائی وغیرہ عیوب اس پر قطعاً محال ہیں اور یہ سمجھنا کہ محالات پر قادر نہ ہوگا تو قدرت ناقص ہو جائے گی، باطل محض ہے کہ اس میں قدرت کا کیا نقصان تو اس محال کا ہے کہ تعلق قدرت کی اس میں صلاحیت نہیں۔

قائد دہم: وہ دواہیہ دیوبندیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو جھوٹ پر قدرت ہے یا اس معنی کہ وہ جھوٹ بول سکتا ہے، یہ محض باطل ہے اور محال کو ممکن ٹھہرانا اور خدا کو ٹپسی بٹانا بلکہ خدا سے انکار کرنا ہے۔ جبکہ کذب و جھوٹ، تو ایسا گنہگار پاک عیب ہے جس سے خود کسی سی ظاہری عزت والا بھی بچنا چاہتا ہے بلکہ بھنگی چار بھی اپنی طرف اس کی نسبت کرتے شرمانا ہے۔ اگر وہ اللہ عزوجل کے لئے ممکن ہوا تو وہ بھی ٹپسی ناقص، گندی نجاست سے آلود ہو سکے گا۔ تو کیا کوئی مسلمان اپنے رب پر ایسا گمان کر سکتا ہے؟ مسلمان تو مسلمان کہ اس کے لئے اس کے رب کی امان ہے، معمولی تہجد والا یہودی اور نصرانی بھی ایسی بات اپنے رب کی نسبت سنانا گوارا نہ کرے گا۔ لکھنا اور کتا درکنار۔ تو جو خدا نے قدوس کی طرف اس کی نسبت کرے وہ یہودیوں اور نصرانیوں سے بدتر ہے۔ مگر دواہیہ دیوبندیہ میں شرم و غیرت کہاں۔ سچ ہے

بے حیاباش و ہرچہ خواہی کن

العظمۃ لکھنا اگر کذب الہی، خدا نے قادر و قیوم کا جھوٹا ہونا، ممکن ہو تو اسلام پر دامن لازم آئیں کہ اٹھائے نہ اٹھیں اور کافروں لحدوں کو اعتراض و عناد کی وہ راہیں ہیں۔ مثلاً نہ میں حشر و نشر حساب کتاب، جنت و نار، ثواب و عقاب کما پر یقین کی کوئی راہ ملے کہ آخر ان پر ایمان صرف اخبار الہی سے ہے جب اسی میں کذب ممکن ہو تو عقل کو ہر خبر الہیہ نہ احتمال رہے گا کہ شاید ٹھیک نہ ہو، والعیاذ باللہ تعالیٰ

عقیدہ حیثیت: قدرت علم، سمیع، بصیر، کلام اور مادہ و مشیت، اس کے صفات ذاتیہ ہیں مگر کان آنکھ زبان سے اس کا سنا دیکھنا کلام کرنا نہیں کہ یہ سب اجسام ہیں اور اجسام سے وہ پاک۔

انسان اپنے دیکھنے اور سننے کے لئے بہت سی چیزوں کا محتاج ہے مثلاً کان آنکھ وغیرہ مگر اگر کان آنکھ بھی ہوں اور قوت بصارت یا سماعت نہ ہو تو وہ آلہ بھی بیکار ہے۔ پھر اگر وہ دونوں جمع ہوں اور کوئی چیز درمیان میں حائل ہو یا آواز بہت پست یا بہت دور کی ہو تب بھی انسان اپنے اور سننے سے عاجز رہتا ہے۔ غرض انسان اپنے اوصاف میں محتاج ہے لیکن خدا کی کان سماعت نہیں۔

ہر پست سے پست آواز کو سنتا ہے۔ ہر باریک سے باریک کو، کہ خوردبین سے محسوس نہ ہو وہ دیکھتا ہے۔

عقیدہ ہفتم: مثلاً دیگر صفات کے اس کا کلام بھی قدیم ہے حادث و مخلوق نہیں۔ یہ وہی اس کا کلام آواز سے پاک ہے۔ اور یہ قرآن عظیم جس کو ہم اپنی زبان سے تلاوت کرتے مصاحف ہیں کہتے ہیں، اس کا کلام قدیم بلا صوت و آواز سے پاک ہے اور یہ ہمارا پڑھنا لکھنا اور ہماری آواز و حادث ہے۔ یعنی ہمارا پڑھنا حادث ہے (کہ پہلے نہ تھا اب پایا گیا) اور جو ہم نے پڑھا وہ قدیم ہے ہمارا لکھنا حادث ہے اور جو لکھا وہ قدیم۔ ہمارا سنا حادث ہے اور جو سنا وہ قدیم ہمارا حفظ کرنا حادث ہے اور جو ہم نے حفظ کیا قدیم۔ یعنی سچائی و حقیقت والا، قدیم ہے۔

عقیدہ ہفتم: اس کا علم ہر شے کو محیط ہے یعنی تمام موجودات، معدومات، ممکنات،

حالات کو ازل میں جانتا تھا اور اب جانتا ہے اور بدلتے گاہکوں کے خطروں اور دوسروں پر اس کی نظر ہے اُسے سب کی خبر ہے اور اس کے علم کی کوئی انتہا نہیں۔ وہ غیب و شہادت، غائب حاضر سب کو جانتا ہے، علم ذاتی اس کا خاصہ ہے جو شخص علم ذاتی، غیب خواہ شہادت کا، غیر خدا کے لئے ثابت کرے گا کفر ہے۔ علم ذاتی کے یہ معنی ہیں کہ بے خدا کے دیئے خود حاصل ہو۔ عقیدہ کا: مخلوق و تخلیق اسی کے لئے ہے یعنی وہی ہر شے کا خالق ہے تمام عالم اسی کا پیدا کیا ہوا ہے اور آئندہ بھی ہر چیز وہی پیدا کرے گا، چھوٹے سے چھوٹا ذرہ اور عالم کا مادہ تک پانی ہوا خاک جنیں اربع عناصر کہتے ہیں، سب اسی کی مخلوق ہے۔ چیزوں کے پیدا کرنے میں وہ کسی آلہ کا محتاج نہیں۔ نہ اس کو کسی مدد کی ضرورت ہے اگر وہ چاہتا ہے کہ قلائد کام ہو جائے تو وہ ہو جاتا ہے چنانچہ فصیح قرآنی کن فیکون سے ظاہر ہے یعنی وہ حکم دیتا ہے کہ ہو جا اور وہ خود بخود ہو جاتا ہے۔ تخلیق عالم اسی طرح پر ہوئی۔ اور جس کو وہ چاہتا ہے کہ وہ نہ ہو وہ کبھی لباس وجود دیا نہیں آسکتا کبھی ناسور پید نہیں ہو سکتا۔ غرض وہی ہر شے کا خالق ہے۔ ذوات ہوں خواہ افعال سب اسی کے پیدا کئے ہوئے ہیں۔ انا بھانا، چلا، بھٹ دینا، بیڑا لانا، غنی کرنا، فقیر کرنا وغیرہ صفت جن کا تعلق مخلوق سے ہے اور انہیں صفات اضافیہ اور صفات فعلیہ بھی کہتے ہیں، ان سب کو صفات تخلیقی و تکوینی کی تفصیل سمجھنا چاہیئے۔

عقیدہ کا: اللہ تعالیٰ ہی ہر ذی روح کو رزق دیتا اور روزی پہنچاتا ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی مخلوق کو وہی روزی دیتا اور وہی اس کی پرورش کرتا ہے۔ وہی ساری کائنات کی تربیت فرماتا اور ہر چیز کو آہستہ آہستہ درجہ بدرجہ بندوبست اس کے کمال مقدار تک پہنچاتا ہے وہی رب العالمین ہے حقیقہ روزی پہنچانے والا دیکھئے۔ ملائکہ وغیرہم وسیلے اور ہمارے، اس کے درمیان واسطے ہیں۔

عقیدہ کا: اللہ تعالیٰ جہت و مکان و زمان و حرکت و سکون و شکل و صورت جمیع حوادث سے پاک ہے۔ اس کے لئے کوئی جگہ اور طرف متعین نہیں کی جا سکتی وہ ہر جگہ ہے اور تمام عالم کو محیط۔ ایک مکان سے دوسرے مکان یا ایک زمان سے دوسرے زمان کی طرف نقل و حرکت کرنا یا اس میں کسی قسم کا تغیر پایا جانا، یا اس کے اوصاف، حوادث یعنی پیدا اور فنا ہونے

لئے ہے اور جو اوصاف، حوادث یعنی پیدا اور فنا ہونے والی چیزوں کے لئے ہیں ان کا نہیں پایا جانا محال۔

فائدہ عظیمہ در مرتبہ وجود میں صرف حق عزوجل ہے کہ ہستی حقیقہ اسی کی ذات پاک سے خاص ہے۔ وحدت وجود کے جس قدر معنی عقل میں آسکتے ہیں۔ یہی ہیں کہ وجود واحد و مجرد واحد باقی سب مظاهر ہیں کہ اپنی حد ذات میں اصلاً وجود ذاتی سے ہر وہ نہیں رکھتے۔

حق تعالیٰ کا حال: انا لا ادری۔ اور حاشا یہ معنی ہرگز نہیں کہ من و تو زید و عمر ہر شے خدا ہے۔ اہل اتحاد کا قول ہے جو ایک فرقہ کافروں کا ہے اور اپنی بات اہل توحید کا مذہب ہے جو اہل اسلام کی ایمان حقیقی ہیں۔ (کشف حقائق)

عقیدہ کا: اللہ عزوجل کا دیدار اس دنیائے فانی اور عالم کون و فساد یعنی دنیا کے زندگی میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لئے خلاص ہے کسی اور کے نصیب میں یہ دولت نہیں اور آخرت میں ہر سی مسلمان کے لئے ممکن بلکہ واقع ہے چونکہ وہ اس عالم سے بالکل غیبیہ ایک عالم ہے وہاں کی ہر چیز کامل اور غیر فانی ہے۔

عقیدہ کا: اس کا دیدار بلا کیست ہے یعنی یہ تعین نہیں کیا جا سکتا کہ وہ دیدار الہی کس نوعیت کا ہوگا اور کس شان سے ہوگا یعنی دیکھیں گے اور یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیسے دیکھیں گے۔ اس دنیا میں کسی چیز کو دیکھنے کے لئے چند شرائط ہیں۔ جس چیز کو دیکھتے ہیں اس سے کچھ فاصلہ نہ ہو کہ ہر شے نزدیک یا دور۔ دیکھنے والے کی آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے۔ اس کے لئے کوئی خاص جہت یا جگہ ہوتی ہے لیکن اس کا دیکھنا ان سب باتوں سے پاک ہوگا کہ اس ذرات واجب الوجود کے لئے منافی ہیں۔ پھر یہ کہ دیدار الہی کیونکر ہوگا۔ یہی تو کہا جاتا ہے کہ کیونکر کو یہاں داخل نہیں۔ انشاء اللہ تعالیٰ جب دیکھیں گے اس وقت بتا دیں گے۔ اس کی سب باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جہاں تک عقل پہنچتی ہے وہ خلاص نہیں کہ جو کچھ میں آگیا پھر وہ خدا کیونکر ہوا۔ اور جو خدا ہے اس تک عقل رسا نہیں۔ ہر حال قرآن و احادیث اور اجماع امت اس بات پر شاہد ہیں کہ عالم آخرت میں سب سے بڑی نعمت دیدار الہی ہوگی اگرچہ اس کی صورت و کیفیت متعین نہ ہو۔ آخرت میں دیدار الہی کا منکر گروہ بدویں ہے اور اہل سنت و جماعت سے خارج۔

عقیدہ کا وہ مالک علی الاطلاق ہے جو چاہے اور نہ چاہے کرے۔ جسے جو چاہے دے اور جس سے جو چاہے چھین لے۔ کسی کو اس پر قابو نہیں اور نہ کوئی اس کے ارادے سے اسے باز رکھنے والا۔ اس پر کوئی حکم نہیں کر سکتا۔ اس پر ثواب یا عذاب یا بندے کے ساتھ لطفت یا اس کے ساتھ وہ کرنا جو اس کے حق میں بہتر ہو اس پر کچھ واجب نہیں۔ عقیدہ کا کوئی شخص اپنے حقوق کا اظہار کر سکے، اس سے کسی چیز کا سختی اور حق دار بن جائے یا اس کی شان بے نیازی کے خلاف ہے۔ مثلاً کوئی شخص عبادت و ریاضت میں مصروف رہ کر اس کا مدئی نہیں بن سکتا کہ وہ اس کے بدلے میں اسے جنت دے دے گا یا اس نے اپنے کرم سے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ اپنے مسلمان بندوں کو اجر عظیم عطا فرمائے گا اور انہیں جنت میں داخل فرمائے گا لیکن یہ ضروری نہیں کہ وہ اجزا اس نیک کام کرنے والے کی مرضی کے مطابق ہی ہو۔ اسے اختیار ہے کہ جس صورت سے چاہے اسے اجر عطا فرمائے اور اپنی نعمتوں سے نوازے۔

عقیدہ کا وہ کچھ کرنا ہے یا کرے گا عدل و انصاف ہے اور ظلم و جور سے وہ پاک رہتا ظلم کہتے ہیں جس سے تیار کر دیتے کہ خدا کی ذات ایسا ہے جو ہر قسم کے عیب و نقص سے پاک ہے تو جس سے متجاوز نہیں ہوتا کہ اس کے لئے حد ہے نہ وہ محدود و بادی النظر میں معلوم ہوتا ہے کہ مصیبت زدہ مخلوق پر ظلم ہو رہا ہے۔ لیکن اگر دقیق نظر سے دیکھا اور غور کیا جائے تو معلوم ہو گا کہ نہ معلوم کیا کیا مصلحتیں اس میں پوشیدہ ہیں اور ان کے کون کون سے اعمال کا نتیجہ ہیں۔ اس نے فرمایا ہے کہ بمقتضائے عدل کفار کو جہنم میں داخل فرمائے گا۔ اس کے وعدے وعید نہیں بدلتے۔ اس نے وعدہ فرمایا ہے کہ کفر کے سوا ہر چھوٹے بڑے گناہ کو جسے چاہے معاف کر دے گا۔

عقیدہ کا یہ نفع ضروری کے ساتھ میں ہے مظلوم کی فریاد کو پہنچاتا اور ظالم سے بدلہ لیتا ہے۔ ہاں ظالم کو جوصل دیتا ہے کہ ظلم سے باز آجائے۔ قہر و غضب فرمائے والا ہے۔ اس کی پکڑ نہایت سخت ہے جس سے بے اس کے چھڑانے کوئی چھوٹ نہیں سکتا۔ جس کو چاہے بند کر دے اور جس کو چاہے بند کر دے اور جس کو چاہے ہست۔ ذلیل کو عزت دے اور عزت والے کو

زل کر دے۔ جس کو چاہے رتبہ راست پر لائے اور جس کو چاہے سیدھی راہ سے الگ کر دے۔ جسے چاہے اپنا مقبول بنائے۔ اور جسے چاہے مردود کر دے۔ عقیدہ کا اس کو نہ اونگھ کھائے نہ نیند نہ نیند بھی ایک قسم کی موت ہے۔ تمام جہاں دکھا کر کہنے والا۔ نہ تھکے نہ اکتائے۔ تمام عالم کا پلنے والا اور نظام عالم کی تدبیر فرمانے والا ہے۔ ماں باپ سے زیادہ مہربان اور پڑا حکم والا ہے۔ اسی کی رحمت ٹوٹے دلوں کا سہارا۔ اسی کے لئے بڑائی اور عظمت ہے۔

عقیدہ کا اس کی رحمت ہے کہ وہ ایسے کام کا حکم نہیں فرماتا جو انسان کی طاقت سے باہر ہو۔ اچھے اعمال پر وہ خوش ہوتا اور برے سے ناراض۔ گناہوں کا بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے۔

عقیدہ کا اس کے ہر فعل میں کثیر حکمتیں ہیں۔ خواہ ہم کو معلوم ہوں یا نہ ہوں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک کام بظاہر ہماری منشا کے خلاف ہوتا ہے اور ہم بد دل ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس میں ہر نیچا ہمارا نقصان ہو گیا لیکن حضورؐ سے عرصہ کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ دراصل اس میں بڑا فائدہ تھا۔ اگر وہ کام ہماری منشا کے مطابق ہو جاتا تو نقصان عظیم کا اندیشہ تھا۔

عقیدہ کا اس نے اپنی حکمت بالغہ کے مطابق عالم اسباب میں مستحبات کا اسباب سے ربط فرمادیا ہے۔ آئندہ دیکھتے ہیں۔ کان مشا ہے۔ آگ جلاتی ہے۔ پانی پیاس بجھاتا ہے۔ وہ چاہے تو آنکھ سے کان دیکھے پانی جلائے آگ پیاس بجھائے نہ چاہے تو لاکھ آنکھیں ہوں۔ دن کو پرانا نہ سوچے۔ مکر و فریب آگئیں ہوں۔ ایک تنگ پر دار نہ آئے۔ کس تہر کی آگ تھی جس میں ابراہیم علیہ السلام کو کافر و کفر نے ڈالا کوئی پاس بھی نہ جاسکتا تھا اسے ارشاد ہوا اسے آگ ٹھنڈی اور سلامتی ہو جا ابراہیم پر اور وہ آگ گلزار بن گئی۔

فائدہ

قرآن کریم میں ہے۔ وَ لِلّٰهِ اِلٰهًا مُّتَعَدِّدٌ فَادْعُوْهُ بِهَا اَلَا بِیْہِ
اور حدیث شریف میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے شانوسے نام جس کسی نے یاد کر لئے وہ جنتی ہوا

اور علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ اسمائے الہیہ تنافس میں مختصر نہیں ہیں۔ حدیث کا مفقود صرف یہ ہے کہ اتنے ناموں کے یاد کرنے سے انسان جتنی ہو جائے کہ جب یہ اسماء محفوظ ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت و بزرگی اور اس کے تقدس و پاکیزگی، کا ذکر میں انتہاء ہوگا۔ اس کی کبریائی و جبروت و حاکمیت کا خاکہ پیش نظر رہے گا تو ایمان میں فراوانی ہوگی اور اعلیٰ جنت کی گنجینہ کی مدد ہے۔

علمائے کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو بگاڑ کر غیروں پر الملاحی کرنا، حق سے ٹکنا اور ناجائز ہے جیسا کہ مشرکین نے اللہ کا لات، عزیز کا عزری اور ذاتی کامنات کر کے اپنے بتوں کے نام رکھے تھے۔ یوں ہی اللہ تعالیٰ کے لئے ایسا نام مقرر کرنا جو قرآن و حدیث میں نہ آیا ہو یہ بھی جائز نہیں جیسے کہ نئی یا رقیق کہنا کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اسماء توقیفیہ ہیں یعنی شرع میں موقوف۔ یوں ہی اللہ تعالیٰ کے لئے کوئی ایسا نام مقرر کرنا جو اس کے مرتبے سے فروتر ہوں یا جن سے عیوب و نقائص اس کی طرف منسوب ہوتے ہوں جائز نہیں مثلاً اسے رام یا پرمائی کہنا، اسی طرح اس پر ایسے ناموں کا اطلاق جائز نہیں جن کے معنی معلوم نہیں ہیں اور یہ ہمیں جاسکتا کہ وہ جلال الہی کے لائق ہیں یا نہیں (خزائن العرفان)

رسالت و نبوت

کسی چیز کا اچھا یا برا ہونا اس وجہ سے نہیں ہو سکتا کہ وہ چیز بذات خود اچھی یا بری ہے بلکہ کوئی چیز اس وجہ سے اچھی ہوتی ہے کہ اس کو خدا نے اچھا بنایا ہے اور کوئی چیز بری اس وجہ سے کہانی جاتی ہے کہ اس کو خدا نے بُرا بنایا ہے۔ مثلاً نماز پڑھنا اس لئے واجب و عبادت ہے کہ اس کا حکم خدا نے ہم کو دیا ہے حالانکہ اپنی ہنوز مندوں میں بتوں کی پرستش کرتے ہیں اور یہود و نصاریٰ اپنے گرجاؤں اور کیتھائوں میں اور عیسویہ اپنی عبادت گاہوں میں اپنے طور پر عبادت کرتے ہیں لیکن وہ بری ہے اس واسطے کہ خدا نے اس کی مذمت کی ہے۔ اب ان میں بعض امور ایسے ہیں جن کی اچھائی ہماری عقل بھی پہچان لیتی ہے اور برے کاموں کی برائی کی تمیز بھی ہو جاتی ہے۔ مثلاً شراب پینا، قتل و غارتگری کرنا کسی کو اپنی ہوس کا نشانہ بنانا، ناحق

کسی پر ظلم و زیادتی کرنا یہ وہ امور ہیں جن کی برائی ہر عقل سلیم پر روشن ہے لیکن بعض امور ایسے بھی ہیں جن کے کرنے کی ہمیں ممانعت کر دی گئی ہے لیکن ان کی کوئی ظاہری برائی، ہمارا عقل پہچاننے سے قاصر ہے۔ یوں بہت سے وہ امور ہیں جن کی بظاہر کوئی خوبی ہم کو باہمی نظر میں نہیں معلوم ہوتی۔ اسی لئے نیک و بد کو بتانے کے لئے اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں میں سے کسی ایک کو جسے وہ اہل بختا ہے نبوت کے لئے منتخب فرماتا ہے اور اپنے احکام ان کی معرفت بندوں تک پہنچاتا ہے تاکہ وہ نیکی اور بدی کو کما حقہ پہچان کر مرضی خداوندی کے مطابق عمل کریں ان منتخب اور اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں کو نبی یا رسول اللہ کہتے ہیں۔ انبیاء و مرسلین کے مبعوث فرمانے میں اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمت اور اپنے بندوں پر بڑی رحمت ہے۔ اس لئے اپنے ان رسولوں کے ذریعے اپنی رضا مندی اور ناراضی کے کاموں سے آگاہ کر دیا۔ اس لئے کہ جب ہم لوگ باوجود ہم جنس ہونے کے کسی دوسرے شخص کی صحیح رائے بغیر اس کے ظاہر کئے ہوئے نہیں معلوم کر سکتے تو اللہ تعالیٰ کی مرضی و نامرضی کو بغیر اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے کیونکر جان سکتے ہیں نہ کسی کو عذاب و ثواب کی اطلاع ہو سکتی تھی نہ عالم آخرت کے احوال معلوم ہو سکتے تھے۔ نہ عبادتوں کے صحیح طریقے معلوم ہو سکتے تھے کہ اس کے ارکان و شرائط کتنے ہیں اور شرائط و آداب کیا ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات تک رسائی تو خیال ہی میں بھی نہیں آ سکتی تھی۔

اللہ تعالیٰ نے اذن و فضل و کرم اپنی مخلوق کی ہدایت و رہنمائی کے لئے، انسانوں ہی میں سے کچھ ایسے برگزیدہ، عالی ذات، اعلیٰ صفات، بندے پیدا کئے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کے درمیان واسطہ ہوتے ہیں۔ یہ برگزیدہ بندے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلا تے ہیں۔ تاکہ ان پیغمبروں کے آئے اور ان کی تبلیغ ہدایت کے بعد لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ کہنے کی کوئی حجت باقی نہ رہے کہ اگر چاہے پاس نبی یا رسول آئے تو ہم ضرور ان کی بات مانے۔ غرض ان انبیاء و مرسلین کی اطاعت کرنے والا مقبول، اور ان کا مخالف، مردود ہے۔ نبوت، نبائے مآخوذ ہے جس کے معنی ہیں "خبر دینا" اور رسالت کے معنی ہیں "پیغام" اور اسلام کی اصطلاح میں نبوت و رسالت خدا کی جانب سے ایک منصب ہے جو مخلوق کی رشد و ہدایت کے لیے

عقائد متعلقہ نبوت

عقیدہ اللہ عزوجل پر نبی کا بھیجا واجب نہیں۔ اس نے اپنے فضل و کرم سے لوگوں کی ہدایت کے لئے نبی بھیجے۔ انبیاء سب بشر تھے اور مرد تھے۔ نہ کوئی جن نبی ہوا نہ عورت۔ لہذا اس بشر کو کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لئے وحی بھیجی ہو۔ یہ وحی خواہ فرشتہ کی معرفت ہو یا بلا واسطہ۔

تشریح اللہ تعالیٰ کی یہ بھی بڑی حکمت اور رحمت ہے کہ وہ اپنی نبی اور نبی آدم کے لئے اپنا رسول، نوع بشر سے منتخب فرماتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ فرشتوں میں سے یا کسی دوسری مخلوق میں سے ہمارے لئے رسول بھیجتا تو وہ ہماری عادات و خصائص سے واقف نہ ہوتا نہ اس کو ہم پر وہ شفقت ہوتی جو ایک ہم جنس کو دوسرے ہم جنس سے ہوتی ہے۔ دوسرے اس کی طرف ہمارا میلان طبعی بھی نہ ہوتا نہ اس کی باتوں میں ہم اس کی پیروی کر سکتے اور نہ ہماری کمزوریوں کا اسے احساس ہوتا پیغمبر کا کام صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ اگر پیغام سنا دیا کرے بلکہ اس کا کام یہ بھی ہے کہ اس پیغام کے مطابق انسانی زندگی کی اصلاح کرے۔ اسے خود اپنی زندگی میں ان اصول و قوانین کا عملی مظاہرہ کرنا پڑتا ہے۔ اسے ان بے شمار مختلف انسانوں کے ذہن کی گتھیاں سلجھانی پڑتی ہیں جو اس کا پیغام سننے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسے ملنے والوں کی تسلیم اور ترتیب کرنی ہوتی ہے اور یہ سارے کام جبکہ انسانوں ہی میں کرنے کے ہیں تو ان کے لئے نبی نوع انسان ہی کے افرادی موزوں ہو سکتے ہیں جو انسانوں میں انسان کی طرح رہ کر انسان ہی کے سے کام کریں اور انسانی زندگی میں نمائندے الہی کے مطابق اصلاح کر کے دکھائیں

عقیدہ اللہ وحی نبوت انبیاء کے لئے خاص ہے جو اسے کسی غیر نبی کے لئے مانے کا قر ہے۔ اور وحی کے دل میں بھی وقت سوسے یا جائگے میں، کوئی بات انکار ہوتی ہے اس کو ابھار کہتے ہیں اور وہی شیطان کی کہ سن جانب شیطان دل میں ڈالی جاتی ہے یہ کاہن سارا اور دیگر کفار و فاسق کے لئے ہوتی ہے۔

عقیدہ اللہ نبوت کسی نہیں کہ آدمی عبارت و ریاضت کے ذریعہ سے حاصل کر سکے بلکہ

کسی شخص جس اور برگزیدہ انسان کو عطا ہوتا ہے۔ اور اس کے لئے ہونے پر مذکور ہوئی۔ کہتے ہیں اور چونکہ یہ پیغام خدا سے برتر کا فرمان ہوتا ہے جس میں قصور و کوتاہی اور سبوتا کی مطلق گنجائش نہیں ہوتی اس لئے تمام انسانوں کا قرین ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے خالق پر ایک اور خدا سے برتر کے فرمان اور وحی الہی کے سامنے ہلا چوں و چرا سر تسلیم خم کر دیں اور نبی کے پیغام کو پیغام حق سمجھ کر قبول کر لیں، ہر حال کسی نبی یا رسول کے معرث ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خدا کی مخلوق، اپنی روحانی سعادت اور دنیاوی جہانی راحت و برکت کے لئے اپنی عقل و دانش اور فہم و فراست پر اعتماد کو چھوڑ کر پیغام حق کو اپنا رہنما بنائیں اور انسانوں کے جیسے بلکہ انسانوں کے پیدا کرنے والے خدا کے قدموں کے نشانے ہونے کا قانون پر عمل پیرا ہوں۔ یہاں اپنی بات اور ذہن نشین کر لیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا ہماری عقلوں پر چھوڑ دیتا کہ خود ہی عقل کی رہنمائی میں راہ ہدایت تلاش کریں تو ہم بھی پورے طور پر سعادت و نجات کا راستہ نہیں معلوم کر سکتے تھے۔ دنیا کے عقائد اور دانش و روں کا حالی ہم آئے دن دیکھ رہے ہیں کہ بات دن مشاہدے اور تجربے میں آنے والی چیزوں میں بھی کسی ایک بات پر متفق نہیں ہیں۔ بلکہ اتفاق رائے و یکسانہ، ایک ہی شخص کبھی کبھار کچھ دماغے قائم کر لیتا ہے تو روحانیت اور عالم غیب و عالم آخرت کے بارے میں وہ کیونکر صحیح بات معلوم کر سکتے تھے۔ لہذا ماننا پڑے گا کہ بغیر واسطہ پیغمبر و تناسل عقل انسانی سعادت و نجات کا صحیح اور صادق راستہ معلوم نہیں کر سکتی۔

اللہ تعالیٰ کے ان برگزیدہ بندوں میں چند باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ان کی ذات تمام طبقہ انسانی میں خاص طور پر ممتاز ہو جاتی ہے اور یہی باتیں اس کی رسالت کی دلیل اور اور برہان ہوتی ہیں اور یہی باتیں اس کی پیروی امت پر واجب ہوتی ہے مثلاً اس کے اخلاق میں کمال پایا جاتا ہے۔ سلامت فطرت اور کمال اخلاق کے باعث اس میں ایک ایسی قوت قدسیہ پائی جاتی ہے جس کا دوسرا عالم میں پایا جانا محال ہے۔ رحمت الہی ہر وقت اس کے غلامی حال اور تائید الہی ہمیشہ اس پر سایہ افکن رہتی ہے وغیرہ۔ نبی کے لئے کیا جائز ہے اور کیا واجب اور کیا محال۔ ہر مسئلہ ان پر یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ وہ بہت ممکن ہے کہ آدمی اپنی ذات میں ہلاک ہو جائے۔ اس لئے نبوت سے متعلق عقائد بھی بیان کئے جاتے ہیں۔

محض عطائے الہی سے یعنی شرافت و رسالت کا اہل ہر کس و ناکس نہیں ہو سکتا۔ مرتبہ رسالت کے لحاظ اور اہمیت کا قبضہ تمام تر اللہ واحد قدوس ہی کے ہاتھ میں ہے۔ ہاں یہ سرفرازی اور فضل و شرف دینا ہی کو ہے جسے اسی منصب جلیل کے قابل بنانا ہے جو حصول نبوت سے قبل تمام اخلاقی رذیلہ (بری خصلتوں) سے پاک اور تمام اخلاقی فضائل و حسنات سے مزین ہو کر قریب و ولایت کے تمام مدارج و مرتبے طے کر چکا ہے اور اپنے جسم و نسب و قول و فعل و حرکات و سکنات میں ہر ایسی بات سے منہ پرہیز ہوتا ہے جو باعث نفرت ہو۔ اسے عقل کامل عطا کی جاتی ہے جو اوروں کی عقل سے بدرجہا زیادہ ہے۔ کسی حکیم اور کسی فلسفی کی عقل اس کے دکھوں جھلک نہیں پہنچ سکتی۔ اور عوام سے کسی ماننے کہ آدمی اپنے کسب و ریاضت سے منصب نبوت تک نبوت تک پہنچ سکتا ہے کافر ہے۔ قرآن کریم کا حکم ناطق ہے اِنَّهُ اخْلَقَ حَدِثًا يَجْعَلُ بِسَالَمَةٍ یعنی اللہ خوب جانتا ہے کہ نبوت کی اہلیت اور اس کا استحقاق کس سے ہے کے نہیں۔

قائمہ :- انبیاء کرام میں جو ایک خاص قوت قدسیہ پائی جاتی ہے اس کے باعث وحی الہی کا اثر ان پر بے انتہاء ہوتا ہے۔ معاصی اور خدا کی نافرمانی کے خیال سے بھی نئی کانپ اٹھتا ہے جو باتیں خدا کو ناپسند ہوتی ہیں اللہ نے وہ ہمیشہ متغیر و درو و لغویاں رہتا ہے۔ اگر کوئی موقع پیغمبر کو ایسا پیش آجاتا ہے جو عوام آدمیوں کی لغزش کا مقام ہوتا ہے تو وہاں تاثر الہی کسی نہ کسی صورت میں ظاہر ہو کر پیغمبر کو اس لغزش سے بچا لیتی ہے جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصہ میں ہے۔ تو چونکہ ہر بان الہی یعنی عصمت و نجاست یا نبی کی معصومیت ہر وقت پیغمبر کے پیش نظر اور اس پر سایہ گستر رہتی ہے اس لئے پیغمبر سے حدود و گناہ ناممکن و محال ہے۔ عقیدہ کا نبی کا معصوم ہونا ضرور ہے اور یہ عصمت نبی اور ملک کا خاصہ ہے کہ نبی اور فرشتہ کے موا کوئی معصوم نہیں۔ اماموں کو انبیاء کی طرح معصوم سمجھنا گمراہی و بد مذہبی ہے۔

عصمت انبیاء یعنی نبیوں کے معصوم ہونے کے یہ معنی ہیں کہ ان کے لئے حفظ الہی کا وعدہ ہو لیا۔ جس کے سبب ان سے حدود و گناہ ناممکن ہی نہیں۔ شرعاً محال ہے۔ بخلاف انہی واکابر اولیاء کہ اللہ عز و جل انہیں گناہ و نافرمانی سے محفوظ رکھتا ہے ان سے گناہ ہوتا نہیں مگر نہ تو شرعاً محال ہی نہیں۔

عقیدہ انبیاء کرام علیہم السلام شرک اور کفر اور ہر ایسے امر سے جو خلق کے لیے باعث نفرت ہو جیسے کذب و خیانت و جمل وغیرہ صفت ذمہ نیز ایسے انہی سے جو یا بہت اور مرقت کے خلاف ہیں تہل نبوت اور بعد نبوت بالاجماع معصوم ہیں اور کبار و گناہ کبیرہ سے بھی مطلقاً معصوم ہیں اور حق یہ ہے کہ تصدق و ارادۃ صفا و زکات و صغیرہ سے بھی معصوم اور محفوظ و مامون ہیں۔ قبل نبوت ہاں اور بعد نبوت بھی۔

عقیدہ کا اسیا ہے کہ کرام کے اجسام کا برص و جنام وغیرہ ایسے امراض سے جو مخلوق کے لئے باعث تشویر و نفرت و دوری کا باعث بنا سکے پاک ہونا ضروری ہے اسی لئے علمائے کرام فرماتے ہیں کہ چھ باتیں کسی نبی میں نہیں پائی جاتیں۔ ولد الزنا ہونا۔ بد سورتی۔ بے عقلی۔ بزدلی۔ پست ہمتی۔ اور نامردی۔

عقیدہ کا احکام تبلیغہ میں انبیاء سے سہو و نیان محال ہے۔ جبکہ دنیا کے کسی اور معلم و معلم میں یہ بات کہیں نہیں پائی جاسکتی۔

عقیدہ کا اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام پر بندوں کے لئے جتنے احکام نازل فرمائے انہوں نے وہ سب پہنچا دیئے۔ اور حقیقت یہ ہے بھی مرتبہ رسالت سے بہت ہی گہری برائی بات کہ پیغمبر جیسا عبد کامل بھی کوئی حکم شریعت کسی مروت یا کسی خوف سے چھپا جائے۔ تو یہ کہے کہ کسی نبی نے کسی حکم کو لوگوں سے چھپا رکھا ہے یعنی خوف کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے نہ پہنچایا وہ کافر ہے۔

تشریح :- حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کامل و مکمل عبد اللہ ہیں ان کی طرف نسبت کر کے یہ کہنا کہ آپ نے نعوذ باللہ کسی خوف یا مصلحت سے قرآن کریم ہم تک پورے کا پورا نہیں، بلکہ کسی ناقص صورت میں پہنچا ہے۔ بڑی قساوت قلبی، سنگدلی اور دیدہ دل کوہنیائی سے حضور کی واضح دلیل ہے۔ ہم اہلسنت و جماعت کا یہ اعتقاد ہے کہ نور الہی کے عوام نورہ خواص یا خاص الخواص (مثلاً حضرت موی علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم) ان میں سے جو بات میں طہارت کے لائق اور جس کی استعداد کے مطابق تھی یقیناً قطعاً، آپ نے ہلاک و کاست اور بے خوف و خطر پہنچا کر خدا کی رحمت بندوں پر تمام کر دی۔

حجتہ الوداع کے موقع پر کہ ہر درجہ اور ہر طبقہ کی، انہوہ درجہ و درجہ خلقت جمع تھی۔ تمام میوں عرفات، سر تا سر، لوگوں سے بھرا ہوا تھا اور ہر شخص تکبیر و تہلیل، تہلیل و تہلیل میں یہاں معروض تھا اس وقت چالیس ہزار دیا چوبیس ہزار کا جمع احکام الہی کی تعمیل کے لئے جمع تھے حاضر تھا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ و ہارک وسلم نے جو خطبہ ارشاد فرمایا اسے خود سے پڑھیں ذرا تفکر و تدبر سے پڑھیں اور ان الفاظ مبارکہ پر غور کریں کہ لوگو! قیامت کے دن تم سے میری بابت بھی دریافت کیا جائے گا مجھے فرماتا دو کہ تم کیا جواب دو گے؟ سب نے کہا ہم اس کی شہادت دیتے ہیں کہ آپ نے اللہ کے احکام ہم کو پہنچا دیئے۔ آپ کے رسالت و نبوت کا حق ادا کر دیا۔ آپ نے ہم کو کھرنے کو ٹھٹھنے کی بابت اچھی طرح بتا دیا۔

اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ و سلم نے اپنی انگشت شہادت کو اٹھایا آسمان کی طرف اٹھاتے تھے اور پھر لوگوں کی طرف جھکاتے تھے (اور فرماتے تھے) اے خدا میں نے دیکھا ہے کہ کون کون سے ہیں اے خدا گواہ رہنا دیکھو لوگ کیا گواہی دے رہے ہیں) اے خدا شاہد رہو (کہ یہ سب کیا صاف اقرار کر رہے ہیں)

مسلمان دیکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکر اپنی ذات مبارک کے متعلق اپنے عمر بھر کے کارناموں کے متعلق ہمارے باپ داداؤں کی گویا مہرین کرائی ہیں۔ اللہ العزیز کہ ان ایک ناکہ اور کم و بیش چوبیس ہزار کی شہادت و گواہی اور وہ بھی خود اس ذات گرامی کے روبرو، محترم و مقبول اور بارگاہ خداوندی میں مرضی و پسندیدہ ہے یا ہوا و ہوس کے پرستاروں اور اپنی خواہشات نفسانی کے پیچاریوں کے اوہام تراشیدہ اور خیالات باطلہ۔
وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ سُبْحَانَہٗ اِذَا الْمَلٰٓئِکَةُ سَجَدُوْا لَہٗ فَاَنْصَبَتْہُمْ مَّاءٌ یُّسْفٰوْنَ

خدا ہے حیاباش دہر چہ خواہی کن

عقیدہ اللہ عزوجل نے انبیاء علیہم السلام کو اپنے غیوب پر اطلاع دی۔ زمین و آسمان کا ہر ذرہ ہر نبی کے پیش نظر ہے۔ مگر یہ علم غیب کہ ان کو ہے اللہ کے دیکھنے سے ہے۔ اللہ کی عطا سے ہے لہذا ان کا علم عطائی ہوا۔ اور علم عطائی اللہ عزوجل کے لئے محال ہے کہ اس کی کوئی منت کوئی کس کا دیا ہو سکتا۔ بلکہ ذاتی ہے اور بلاشبہ غیر ذل کے لئے ایک ذرہ

کا علم بھی ذاتی نہیں۔ اس قدر ضروریات دین سے ہے اور اس کا منکر کافر۔ اور اس بات پر اجماع ہے کہ اللہ عزوجل کے دیکھنے سے انبیاء کے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کو کثیر و کثیر اور وافر غیبوں کا علم ہے۔ یہ بھی ضروریات دین سے ہے جو اس کا منکر ہے کافر ہے سر سے نبوت ہی کا منکر ہے کہ انبیاء کے کرام علیہم السلام غیب کی خبریں دینے کے لئے آئے ہی ہیں۔ جنت۔ دوزخ۔ حشر۔ نشر عذاب ثواب، غیب نہیں تو ادھر کیا ہیں۔ ان کا منصب یہاں ہے کہ وہ باتیں ارشاد فرمائیں جن تک عقل و دماغ کی رسائی نہیں اور ان کا نام غیب ہے بلکہ نبی کے معنی ہی ہیں غیب کی خبر دینے والا۔

فائدہ ہر اس پر اجماع ہے کہ اس فضل جلیل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ تمام انبیاء تمام جہاں سے اتم و اعظم ہے۔ اللہ عزوجل کی عطا سے حبیب اکرم عالم اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے غیبوں کا علم ہے جن کا شمار اللہ ہی جانتا ہے۔ مسلمانوں کا یہاں تک اجماع تھا مگر وہابیہ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان کس طرح گواہ ہو۔ انہوں نے صاف کہہ دیا کہ زانا حضور کو دیوار پیچھے کی بھی خبر نہیں مولوی عبدالرشید دہلوی (۱۳) اور مولوی نور الدین صاحب (۱۴) نے جلاتے تھے مولوی اسماعیل دہلوی (۱۵) ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ خدا کے بتائے سے ہی اگر بعض معنیات کا علم ان کے لئے مانے جب بھی مشرک ہے (امام وہابیہ دہلوی) (۱۶) اس پر قہر یہ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو دیوار پیچھے کی بھی خبر نہ مانیں اور ابلیس لعین کے لئے تمام زمین کا علم محیط حاصل جائیں (۱۷) اس پر علحدہ کہ ابلیس کی وسعت علم نص سے ثابت ہے۔ فخر عالم کی وسعت علم کی کوئی ہی نص قطعی ہے (۱۸) پھر ستم قہر یہ کہ جو کچھ ابلیس کے لئے خود ثابت مانا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اس کے ماننے پر جھٹ حکم شرک جڑ دیا یعنی خدا کی خاص صفت ابلیس کے لئے تو ثابت ہے وہ تو خدا کا شرک ہے۔ مگر حضور کے لئے ثابت کر تو مشرک ہو

و مولوی عبدالرشید گنگوہی (۱۹) اس پر بعض غالی اور بڑے اور صاف کہہ دیا کہ جیسا علم غیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے ایسا تو ہر پاگل ہر چوہا کے کوہنہا ہے مولوی اشرف علی تھانوی (۲۰) انا للہ وانا الیہ راجعون۔ واللہ المستعان علی ما تصفون اور لطف کی بات یہ ہے کہ جب انہیں یا ان کے متبعین کو وہ ناپاک عبارتیں دکھائی جاتی ہیں کہ دیکھو

کیسوں کو امام و مفتی ماننے ہو تو کاداکاٹ کر اس سے بچتے اور علم کے خاص و غیر خاص معائنے کی بحث نفس بے عاقلہ کے درمیان ہے کہ علم غیب کو آیات و احادیث کے خاص بخدا بتایا ہے۔ فقہاء نے دوسروں کے لئے اس کے اثبات کو کفر کہہ دیا۔

خیر عوام الناس ان سے کیوں ابھیں اور کیوں ان کی تبلیغات کا شکار بنیں۔ مسلمان تو یہ یاد رکھیں کہ جو لوگ انبیاء و کتبہ سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و کلم سے مطلق علم غیب کی نفی کرتے ہیں وہ قرآن عظیم کی اس آیت کے مصداق ہیں **اَفَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ اَوْ تَكْفُرُونَ** رِیْحِیْنِ یعنی قرآن عظیم کی بعض آیتیں ملتے ہیں اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہیں کہ آیت نفی دیکھتے ہیں اور ان آیتوں سے جن میں انبیاء علیہم السلام کو علوم غیب عطا کیا جانا۔ بیان کیا گیا ہے حکام کرتے ہیں۔ حالانکہ نفی و اثبات دونوں حق ہیں کہ نفی علم ذاتی کہ ہے کہ یہ خاصہ الاموریت ہے اور اثبات عطائی کا ہے کہ یہ انبیاء ہی کی شایان شان ہے اور الاموریت کے منافی ہے علم عطائی کہ دوسرے کا دیا ہوا ہو یا ایسا علم کہ محیط نہ ہو یعنی بعض اشیا پر مطلع اور بعض سے ناواقف ہو اللہ عزوجل کے لئے ہر بی نہیں سکتا۔ اس سے مخصوص ہونا تو دوسرا وجہ ہے۔

اور یہ کہنا کہ ہر ذرہ کا علم ہی کے لئے مانا جائے تو خالق و مخلوق کی مساوات لازم آئے گی باطل محض ہے کہ مساوات کو جب لازم آئے کہ اللہ عزوجل کے لئے اتنا ہی علم ثابت کیا جائے اور یہ نہ کہے گا مگر کافر۔

بیشک ہم مانتے ہیں کہ عظیم و فہیم جل جلالہ نے اپنے حبیب اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تمام اولین و آخرین کا علم کا علم عطا فرمایا۔ شرق تا غرب، عرش تا فرش، سب انیس رکھایا **مَّا تَشَاءُ مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ** جن کا شاہد بنایا۔ روز اول سے روز آخر تک کا سب ماکان و مایکون ہر کچھ ہر کچھ اور جو کچھ آئندہ ہوگا انہیں بتایا۔ انبیاء کے مذکور سے کوئی ذرہ حضور کے علم سے باہر نہ رہا۔ بلکہ جو کچھ بیان ہوا، ہرگز ہرگز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا علم نہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و علی آلہ و صحبہ اجمعین و کثرتم۔ بلکہ علم حضور سے ایک چوٹا حصہ ہے جو ہر احاطہ علم محمدی میں وہ ہزار در ہزار ہے۔ عار و بے کسار محمد ہر اسے ہیں جن کی حقیقت وہ جانے یا ان کا عطا کرنے والا مالک و مولیٰ جن و عباد۔

لیکن تمام اہلسنت و جماعت کا یہ اجماعی ایتقانی قطعی عقیدہ ہے کہ بلاشبہ غیر خدا کا علم معلومات الہیہ کے مساوی نہیں ہو سکتا۔ معاذ اللہ مساوی درکنار تمام اولیائے آخرین و انبیاء و مرسلین و ملائکہ مقررین سب کے علوم مل کر، علوم الہیہ سے وہ نسبت نہیں رکھ سکتے جو کہ و فرما کر و فرما کر و فرما کر سے۔ ایک ذرا کا بوند کے کہ و فرما کر سے کہ وہ تمام سمندر اور یہ بوند کا کہ و فرما کر سے و فرما کر سے ہیں اور بتنا ہی کو بتنا ہی سے کوئی نہ کوئی نسبت ضرور ہے۔ بخلاف علوم الہیہ کے غیر بتنا ہی و غیر بتنا ہی و غیر بتنا ہی ہیں۔ اور مخلوق کے علوم اگرچہ عرش و فرش، شرف و غرب و جملہ کائنات از روز اول تا روز آخر، کو محیط ہو جائیں آخر بتنا ہی ہیں کہ عرش و فرش و حدیں ہیں۔ شرق و غرب و حدیں ہیں۔ روز اول و روز آخر و حدیں ہیں۔ اور جو کچھ دوسروں کے اندر ہو سب بتنا ہی ہے تو جملہ علوم خالق کو علم الہی سے اصلاً نسبت ہونی ہی محال ہے نہ کہ معاذ اللہ مساوات کا وجہ۔

انہوں ان مشرک پسندوں کو بتنا نہیں سوچتا کہ علم الہی ذاتی ہے اور مخلوق کا علم عطائی۔ وہ واجب ہے یہ ممکن۔ وہ قدیم ہے یہ حادث، وہ نا مخلوق ہے۔ اور یہ مخلوق۔ وہ نامقدور ہے اور یہ مقدور۔ اس کی بقا ضروری ہے اور اس کی فنا جائز۔ اس میں تفسیر متفق ہے اور اس میں ممکن وہ لامتناہی ہے اور یہ کتنا ہی کثیر کیوں نہ ہو بتنا ہی اور عظیم تفرقوں کے بعد احتمال مشرک نہ ہوگا۔ مگر کسی مجنون کو۔ غرض موٹی سی بات یہ ہے کہ ذاتی و عطائی کا فرق بیان کرنے پر بھی مساوات کا الزام دینا صراحتاً ایمان و اسلام کے خلاف ہے کہ اس فرق کے ہوتے ہوئے مساوات کا الزام دینا صراحتاً ایمان و اسلام کے خلاف ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے مساوات ہو جائے تو لازم کہ ممکن و واجب و موجود میں مساوی ہو جائے۔ انبیاء کی ممکن بھی موجود ہے اور واجب بھی موجود ہے اور وہی مساوی کہ نہ کفر نہ کفر کا شرک ہے۔ واللہ اعلم بالصواب عقیدہ انبیاء کے کلام تمام مخلوق یہ سناں تک کہ رسول، ملائکہ و فرشتوں کے رسولوں سے افضل ہیں۔ ولی کہتے ہی بڑے مرتبہ والا ہو کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ جو کسی غیر نبی کو کسی نبی سے افضل یا برابر بتائے کافر ہے۔

خاندان مولوی قاسم نانوتوی صاحب نے جو مشاہیر علمائے دیوبند میں شمار ہیں مولوی رشید احمد گنگوہی کے مرثیے میں لکھا کہ "عبید سود کا ان کے لقب ہے یوسف ثانی" یعنی مولوی رشید احمد گنگوہی کے کالے کلرٹے جیسی غلام کا بھی وہ مقام ہے کہ اس کا لقب ہے یوسف ثانی۔ (دوسرا یوسف)

اور مسلمان خوب جانتے ہیں کہ دنیاوی معاملات میں "بنی نوع انسان میں" سب سے ذلیل تر غلام ہے وہ بھی کالا جیسی۔ آزاد شخص کیسا ہی پاجی سے پاجی جو غلام ہونے کو اپنی نوابی سمجھے گا تو اس استاء درجہ کے پاجی بن کر اس مرثیہ گوئے کے کال پکا کر ملایا۔ یہ نبی اللہ یوسف علیہ السلام کی توہین ہے اور کفر

عقیدہ نبی کی تعظیم فرض عین ہے۔ ہر مرد عورت پر یکساں فرض۔ بلکہ اصل تمام فرائض یعنی تمام فرائض شریعت کی اساس و بنیاد اور ہر فرض پر مقدم کسی نبی کی ادنیٰ قرعین یا تکذیب۔ ان کی جناب میں گستاخی یا ان کی طرف فحش اور بے حیائی کی باتیں، منسوب کرنا سب کفر ہے مثلاً معاذ اللہ حضرت یوسف علیہ السلام کو زنا کی طرف نسبت کرنا۔

عقید کا حضرت آدم علیہ السلام سے ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک اس اور اللہ تعالیٰ نے بت سے نبی بھیجے۔ بعض کا صریح ذکر قرآن مجید میں ہے اور بعض کا نہیں۔ جن کے اسمائے طیبہ بالتحریک قرآن مجید میں ہیں وہ یہ ہیں۔

حضرت آدم علیہ السلام	حضرت نوح علیہ السلام
حضرت ابراہیم علیہ السلام	حضرت اسمعیل علیہ السلام
حضرت اسحاق علیہ السلام	حضرت یعقوب علیہ السلام
حضرت یوسف علیہ السلام	حضرت موسیٰ علیہ السلام
حضرت ہارون علیہ السلام	حضرت شعیب علیہ السلام
حضرت لوط علیہ السلام	حضرت ہود علیہ السلام
حضرت داؤد علیہ السلام	حضرت سلیمان علیہ السلام
حضرت ایوب علیہ السلام	حضرت ایسا علیہ السلام

حضرت یحییٰ علیہ السلام	حضرت عیسیٰ علیہ السلام
حضرت یونس علیہ السلام	حضرت ادریس علیہ السلام
حضرت زکریا علیہ السلام	حضرت صالح علیہ السلام
اور	

حضرت سید المرسلین خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عظیم الشان انبیاء علیہم السلام کی کوئی تعداد مقرر کرنا جائز نہیں کہ خبر میں اس باب میں مختلف ہیں اور تعداد محض پر ایمان رکھنے میں "نبی کو نبوت سے خارج ماننے یا غیر نبی کو نبوت جاننے کا احتمال ہے اور یہ دونوں باتیں کفر ہیں لہذا اجماعاً یہ اعتقاد ہونا چاہیے کہ اللہ کے ہر نبی پر ہمارا ایمان ہے۔ خواہ وہ ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں یا کم و بیش۔ غرض اللہ رسول سے تمہیں تفصلاً نبی بتایا اور قرآن وحدیث میں ان کا تذکرہ آیا ہم ان پر نام بنام ایمان لائے اور باقی تمام انبیاء پر ہم اجمالاً ایمان لائے ہیں کہ وہی سید ہیں۔

تشریح خدا و رسول نے ہم پر یہ لازم نہیں کیا کہ ہر رسول کو ہم جاننا یا نہ جاننا تو خواہی بخوار ہو اندھے کی لاش سے ٹٹولیں کہ شاید یہ ہو شاید یہ نہ ہو۔ کاسبے کے لئے ٹٹولنا اور کاسبے کے لئے شاید ہزاروں امثالوں کا ہمیں نام و مقام تک معلوم نہیں۔ ذقطنی طور پر انبیاء کی صحیح تعداد معلوم ہے کہ قرآن عظیم یا حدیث کبیر میں مثلاً رام ذکر شد کا ذکر تک میں جنہیں سند و ماتے ہیں بلکہ ان کے وجود پر بھی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں کہ یہ واقعی کچھ اشی صحتے ہی یا محض ہندوؤں کے تراشیدہ خیالات ہیں۔

اور ہندوؤں کی کتابوں میں جہاں ان کا ذکر آتا ہے وہیں ان کے نسق و جور بدعات اور بدعتوں اور بدعتوں کی داستانیں ملتی ہیں اور ان کی بدکرداریوں کا پتہ چلتا ہے۔ اب اگر ہندوؤں کی کتابیں درست ماننی جائیں تو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ یہ رام و کرشن، خاشق و فاجر اور بدکردار ہی تھے اور جو ایسا ہو وہ ہر گز نبی نہیں ہو سکتا کہ انبیاء کے کرام معصوم ہوتے ہیں ان کی تربیت و نگرانی اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے تو معالیٰ و ناممکن ہے کہ ان سے یہ گناہ سرزد ہوں یا وہ جان بوجھ کر کبیرہ تو کبیرہ، گناہ صغیرہ میں بھی ملوث ہوں۔

غرض یہ کہ مولائے ان نبیوں کے جن کے نام قرآن مجید اور حدیث شریف میں بھراحت
مذکور ہیں کسی شخص کے متعلق یقین سے یہ نہیں کہا جاسکتا کہ وہ نبی یا رسول تھے۔

عقیدہ کا حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بے ماس باپ کے، مٹی سے پیدا کیا اور
اپنا خلیفہ بنایا اور تمام اسماء و شمسیات کا علو دیا۔ ملائکہ کو حکم دیا کہ ان کو سجدہ کریں۔ سب نے سجدہ
کیا مگر شیطان یا ناکار تیار آیا اور عینہ کے لئے مردود ہوا۔

فوائد شتی

۱۔ حضرت آدم علیہ السلام وصال نے انسانی میں پہلے انسان اور کائنات بشری کے پہلے ابو
البشر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو زمین سے ایک مشت خاک لی اس
کو پانی میں غیر کیا اور اسے ایسی مٹی میں گوندھا گیا جو نہ مٹی تبدیل یاں قبول کر لینے والی تھی۔ جب وہ
گارا سیاہ ہو گیا اور اس میں جو پیدا ہوئی تو اس میں صورت انسانی بنائی پھر جب یہ مٹی پختہ ٹھیکری کی طرح
آواز دینے اور کھنکھانے لگی کہ جب ہوا اس میں جاتی اس میں آواز پیدا ہوئی اور آفتاب کی تباہی و
وہش سے وہ پختہ پختہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے جس جسد خاکی میں روح پھونک اور وہ پختہ ہو گشت
پوست ہڈی۔ پختہ کار نہ انسان بنا گیا اور ارادہ و شعور حسن و عقل اور وجدانی جذبات و کیفیات
کا حامل نظر آنے لگا۔ تب فرشتوں کو حکم ہوا کہ تم اس کے سامنے سجدہ ہو جاؤ فوراً تمام فرشتوں نے
تعمیل ارشاد کا اور بطور انکسار و نیاز و تسلیم و اطاعت سرنگوں ہو گئے۔

لیکن یہ حکم جب فرشتوں کو مل رہا تھا تو جنات وغیرہ جو ان سے پست و ذلیل تر اور نمیشہ اولیٰ
مخلوق تھے وہ اس حکم کے مخالف بد رجزہ اولیٰ ہو گئے۔ بلا تلبیہ بادشاہ کا حکم جب وزیر یا نائب
اسطیقت کو منسوب ہے تو ادنیٰ عمدیدار بدرجہ اولیٰ اس کے مخالف ہو جاتے ہیں۔ عزائیل جس کا
لقب بعد کو ابلیس پڑا فرشتہ تھا از قسم جن تھا مگر بہت بڑا عابد و عارف تھا یہاں تک کہ گروہ ملائکہ
میں اس کا شمار ہوتا تھا مگر جب اللہ تعالیٰ نے سجدہ کا حکم فرمایا تو اس وقت وہ اس مجلس میں
موجود ہی تھا اور غیر معلوم مدت تک فرشتوں کے ساتھ تیسرے و تیسریں میں مشغول رہنے کی وجہ سے
وہ بھی اس حکم کا مخالف تھا اور وہ بھی خود کو مخالف سمجھتا تھا۔ اسی لئے جب اللہ تعالیٰ نے

اس سے دریافت کیا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، تو اس نے یہ جواب نہیں دیا کہ میں فرشتہ
نہیں ہوں اس لئے اس حکم کا مخالف ہی نہیں تھا کہ سجدہ کرتا، بلکہ ارادہ غرور کا تو یہ کہا کہ
میں آدم سے بہتر ہوں۔ اسی رد و انکار کے باعث جو محض اپنی برتری کے زعم اور پندار تغلق
کی بنا پر تھا، اسے مردود و مقہور بنا دیا گیا ابلیس یعنی اپنی تکبر اور گھمنہ میں یہ سمجھنے سے قاصر
رہا کہ مرتبہ کی بلندی و پستی اس مادہ کی بنا پر نہیں ہے جس سے کسی مخلوق کا غیر تیار کیا گیا ہو بلکہ
اس کی ان صفات پر ہے جو خالق کائنات نے ان کے اندر ودیعت کی ہیں۔

(۲) اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام موجودات کا نمونہ اور عالم روحانی و جسمانی
کا مجموعہ بنایا اور آپ پر تمام اشیاء و جملہ مسیات پیش فرما کر آپ کو ان کے اسماء و صفات و
افعال و خواص، بلکہ کائنات کی وہ تمام اشیاء جو ماضی سے مستقبل تک وجود میں آئے والے
تھیں، ان کی بنیاد و نداد اور اصول و اساس، غرض تمام اشیاء کی جملہ جزئیات و تفصیلات
کا علم دیا یا بالفاظہ و بجز آپ کو سہرہ جز کا نام اور اس کی پیدائش کی حکمت و حقیقت، ابتداء کی اور کسی
نعت کی کوئی چیز آپ سے پوشیدہ نہ رہی۔ اور ملائکہ کے لئے حصول کمالات کا وسیلہ کیا اور
فرشتوں کے لئے بھی ان کی برتری اور استحقاق خلافت کے اقرار کے علاوہ چارہ کار نہ رہا اور
انہیں یہ ماننا پڑا کہ یہ منصب صرف انسان ہی کے لئے موزوں ہے کہ وہ زمین پر خدا کا خلیفہ
بنے اور ان تمام حقائق و معارف اور علوم و فنون سے واقف ہو کر نیابت الہی کا صحیح حق
اور اگر سے اور جب فرشتوں نے آدم علیہ السلام کی وسعت علم اور اپنے عجز کا اعتراف کر لیا تو
پروردگار عالم نے انہیں حکم دیا کہ حضرت آدم کو سجدہ کریں کیونکہ اس میں شکر گزاری اور حضرت
آدم علیہ السلام کی فضیلت کے اعتراف اور اپنے مقولہ کی معذرت کی شان پائی جاتی ہے۔

(۳) سجدہ کے لغوی معنی ہیں فروتنی اور خضوع اور شریعت میں اس کے معنی ہیں پیشانی کا زمین
پر رکھنا۔ یہ سجدہ دو طرح کا ہوتا ہے ایک سجدہ عبادت جو بقصد پرستش کیا جاتا ہے اور سجدہ کرنے
والایہ اعتقاد رکھتا ہے کہ جس کے سامنے میں سجدہ کر رہا ہوں وہ خدا ہے۔ دوسرا سجدہ تحقیر
جس سے سجدہ کی تعلیم مقصود ہوتی ہے نہ کہ عبادت۔ یعنی جس کے سامنے سجدہ کیا جا رہا ہے
وہ اس کی عزت و احترام اور توقیر و تعظیم کے لئے ہے عبادت کے لئے نہیں۔

سجدۂ عبادت اللہ تعالیٰ کے لئے خاص ہے کسی اور کے لئے نہیں ہو سکتا نہ کسی شریعت میں کہیں جائز ہوا۔ یہاں جو مفسرین سجدۂ عبادت مراد لیتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ سجدہ خاص اللہ تعالیٰ کے لئے تھا اور حضرت آدم علیہ السلام قبلہ بنائے گئے تھے تو وہ سجدہ الید تھے نہ کہ سجدہ منکر یہ قول ضعیف ہے کیونکہ اس سجدہ سے حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کا افضل و شرف ظاہر فرمایا مقصود تھا اور سجدہ الید کا ساجد سے افضل ہونا کچھ ضرور نہیں جیسا کہ کعبہ معلّمہ حضور مبداء نبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ و سجدہ الید ہے باوجودیکہ حضور اس سے افضل ہیں۔

دوسرا قول یہ ہے کہ یہاں سجدۂ عبادت نہ تھا سجدہ تحیّت تھا اور خاص آدم علیہ السلام کے لئے تھا۔ زمین پر بیٹھنا رکھ کر تھا نہ کہ صرف جھکنا ہی۔ یہی قول صحیح ہے اور اس پر چوبہر ہیں۔ (۱۲) سجدہ تحیّت پہلی شریعتوں میں جائز تھا ہماری شریعت میں منسوخ کیا گیا اب کسی کے لئے جائز نہیں ہے۔ کیونکہ جب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سجدہ کرنے کا ارادہ کیا تو حضور نے فرمایا کہ مخلوق کو نہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو سجدہ کرے (بخاری)۔

(۱۳) ملائکہ میں سب سے پہلے سجدہ کرنے والے حضرت جبریل ہیں پھر میکائیل پھر اسرافیل پھر عزرائیل پھر اور ملائکہ مقررین۔

(۱۴) یہ سجدہ جمعہ کے روز وقت زوال سے عصر تک کیا گیا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ ملائکہ مقررین سو برس اور ایک قول میں پانچ سو برس سجدہ میں رہے۔

عقیدہ ۱۰: انبیاء علیہم السلام کو ظالم کہنا اکابریت و کفر ہے جو کہ وہ کافر ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مالک و مولیٰ ہے جو چاہے فرمائے اس میں ان کی عزت ہے دوسرے کی کیا مجال کہ خلاف ادب کوئی کلمہ زبان پر لائے اور خطاب حضرت حق کو اپنی جرأت کے لئے نہ دینے میں تعظیم و توقیر اور ادب و طاعت کا حکم فرمایا۔ ہم پر بھی لازم ہے۔

عقیدہ ۱۱: حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے انسان کا وجود نہ تھا بلکہ سب انسان انہیں کی اولاد ہیں اس وجہ سے انسان کو آدمی کہتے ہیں یعنی اولاد آدم۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کو ابو البشر کہتے ہیں یعنی سب انسانوں کے باپ۔

عقیدہ ۱۲: حضرت آدم علیہ السلام دنیا نے انسانی کے باپ اور بشر ہیں اور نسل انسانی انہیں ہی سے جاری و جاریہ ہے۔ اسی طرح بلاشبہ وہ سعادت اخروی اور اولاد و نسل آخرت کے پیغامبر تھے اور سب میں پہلے نبی۔ اور سب میں پہلے رسول جو کفار پر بھیجے گئے اور جدید شریعت انہیں دی گئی حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ انہوں نے ساڑھے نو سو برس حیات فرمائی۔ ان کے زمانے کے کفار بہت سخت تھے ہر قسم کی تکلیفیں پہنچاتے استہزاء کرتے تھے عرصہ میں گنہگار کے لوگ مسلمان ہوئے۔ باقیوں کو جب ملا خطہ فرمایا کہ برگزادہ اصلاح پذیر نہیں ہو سکتا دھری اور کفر سے باز نہ آئیں گے۔ جمہور کو کہ اپنے رب کے حضور ان کے پاک کن دعا کی۔ اب آسمان کو حکم ہوا کہ پانی برسا شروع ہوا اور زمین کے چٹموں کو امر کیا گیا کہ وہ پوری طرح ابل پڑیں تاکہ ان کے لطفان آیا اور تمام منکرین و معاندین غرق آب ہو گئے اور خدا نے تعالیٰ کے قانون "جزاء اعمال" کے مطابق اپنے کبیر کو دار کو پہنچ گئے۔ ساری زمین ڈوب گئی صرف وہ گنہگار مسلمان اور ہر جانور کا ایک ایک جوڑا جو کشتی میں لیا گیا تھا بچ رہا۔

عقیدہ ۱۳: درغیاء علیہم السلام کے مراتب جدا گانہ اور مرتبے مختلف ہیں اور ایسے اوصاف ہیں جن سے انسان دنیا میں روح و ستائش کا مستحق ہوا اور آخرت میں اجر سے مستحق۔ بعض حضرات سے بعض افضل ہیں اور بعض کو بعض پر فضیلت ہے۔ اگرچہ نبوت میں کوئی تفرقہ نہیں۔ صفت نبوت میں سب شریک یکدگر ہیں مگر خصائص و کمالات میں درجے متفاوت ہیں۔ یہ تفصیل یا باہمی فضیلت و افضلیت جو کچھ ہے محض عند اللہ ہے۔ خالق کے یہاں قربت کے درجات و مراتب کے لحاظ سے ہے۔ خلق کے لئے بحیثیت مطاع و مقتدا و مخدوم سب یکساں ہیں اطاعت و تعظیم سب کی عام مخلوق پر یکساں واجب ہے۔ ان کے مرتبوں کے تفاوت میں عوام انسان کو بحث و گفتگو جائز نہیں۔ ان کا مقابلہ یا باہمی مقابلہ عوام کے منصب سے باہر ہے۔ علمائے کرام فرماتے ہیں کہ کسی نبی کو دوسرے نبی پر یوں فضیلت نہ دو کہ اس سے دوسرے کی تحقیر لازم آئے۔

عقیدہ ۱۴: انبیاء کرام میں فضائل و کمالات و مراتب و مقامات و معجزات و کمالات میں سب سے افضل ذات پاک مصطفیٰ ہمارے آقا و مولیٰ مبداء المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں حضور کے

بعد سب سے بڑا مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کا۔ ان حضرات کو مرسلین اولو العزم کہتے ہیں اور یہ پانچوں حضرات باقی تمام انبیاء و مرسلین، انس و ملک و جن اور جمیع مخلوقات الہی سے افضل ہیں۔ اور جن طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام رسولوں کے سردار اور سب سے افضل ہیں بلا تشبیہ حضور کے صدقہ میں حضور کی امت تمام امتوں سے افضل ہیں۔

حقیقت تمام انبیاء کے کرام، اللہ عزوجل کے حضور عظیم و جاہت و عزت والے ہیں ہر نبی کی شخصیت، منصب نبوت و رسالت میں بھی خاص امتیازی شان رکھتی ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک معاذ اللہ، چوتھے چمار کے مثل کہنا یا ذرہ ناچیز سے کم بتانا کھل گستاخی اور کفر ہے۔

قَالَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَ أَيْدِيهِمْ وَلَا يُحِيطُ بِشَيْءٍ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

مسلماً تو اس نابکار نے اللہ کو بڑے سے بڑا کہا اور تمام مخلوقات کو ذلیل سے ذلیل تو کم سے کم پچ ہیں ایک اور چارے جو اللہ سے چھوٹا اور مخلوقات سے بڑا ہو۔ اس سے ذلیل اور اس سے معزز ہو۔ اور یہ کفر ہے کہ ذات باری کے سوا ایک اور کو مانا کہ اللہ کا مخلوق نہیں، مخلوق سے بڑا ہے۔

پھر وہاں چمار سے بھی ذلیل کہا۔ یہاں ذرہ ناچیز سے بھی کم تر۔ یعنی چوتھے چمار سے بھی بدتر کہ وہ پھر انسان ہیں اور انسان کو عزت بخشی گئی ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَآدَمُ الْأَوَّلِي

مسلماً تو یہ مانا کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ ہی کی شان کی قدر نہ کی۔ اللہ عزوجل ایک قوم کا حال بیان فرماتا ہے يُرِيدُ ذَٰلِكَ أَنْ تَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ وَرُسُلَهُ

ما فرماتے۔

مسلماً تو یہ اللہ اور اس کے رسولوں میں یہ جدائی ڈالنا یہ ہے کہ ان کی عزت ان کی عظمت اللہ کی عزت و عظمت سے جدا ہے حَاشَ لِلَّهِ انبیاء کی شان، اللہ ہی کی شان ہے۔ انبیاء کی عزت اللہ ہی کی عزت ہے۔ انبیاء کی تعظیم اللہ ہی کی تعظیم ہے۔

دیکھو اللہ دینا نے فرمایا ہے کہ غیر خدا کے لئے تواضع حرام ہے۔ پھر علی اور غیر علی معطلان دین کے لئے تواضع کا حکم دیا ہے، اگر ان کی عزت، اللہ کی عزت نہ ہوتی تو ان کے لئے تواضع حرام ہوتی۔ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ذَٰلِكَ الْيَعْقُوبُ يٰ بَنِي إِسْرٰءِیْلَ سَارِیْ عِزَّتِیْ اَللّٰہُ کَے لئے ہے۔ اور فرماتا ہے۔ وَبَلَّغْهُمُ الْغُرٰثَ وَذَٰلِکَ سُلٰمٌ وَلَیْسَ لَکُمْ مَعَهُ عِزَّتِیْ تُوَالِدُ اللّٰہُ اور ایمان والوں کے لئے ہے۔

اگر ان کی عزت، عزت الہی سے جدا ہوتی تو عزت کے حصے ہو جاتے۔ ساری عزت اللہ کے لئے نہ ہوتی تو اس نے اللہ ہی کی شان کو چارے سے بدتر اور ذرہ ناچیز سے کٹر کہا۔ تو ساری عظمت وہی فرق ڈالنا ہے کہ اللہ نے انبیاء اولیاء کو اس کے مقابل ایک مستقل بنی سمجھا ہے۔ وہاں کہا اللہ کی شان کے آگے یہاں کہا اس کے رویہ اور دہر و مقابل ہی کر سکتے ہیں۔ تو اس کے دو مستقل عزتیں رکھیں۔ ایک اللہ کی، دوسری انبیاء اولیاء کی اور ان کا باہم یوں موازنہ کیا اور باہم ٹاپ تول کر لیا کہ اس کے مقابل یہ چمار اور ذرہ سے بھی بدتر اور کٹر ہیں۔ حالانکہ یہ اسی کے ظل ہیں اسی کی عزت ان ہی میں نقل فرما ہے پھر ٹاپ تول کیسی؟ اگر بلا تشبیہ آئینہ میں بادشاہ کے عکس کی اس کے مقابل تذلیل کیجئے کہ یہ تو اس کے سامنے نہایت ہی ذلیل و ناپاک، سورت سے بھی بدتر ہے تو یہ بادشاہ کی توہین ہوگی کہ اس عکس میں، بادشاہ ہی کی خوبی جلوہ گر ہے۔ وہاں یہ اسی لئے انبیاء اولیاء سے مدد مانگنا شرک بتاتے ہیں کہ وہ ان کے نزدیک خدا سے جدا ہوتی ہیں جیسے مشرکوں کے بت۔ حالانکہ ان سے مدد مانگنا بعینہ خدا سے مانگنا ہے کہ وہ مظہر ہیں عیون الہی اور مدد خداوندی کے۔ (الاستعداد)

حقیقت یہ ہے کہ دعویٰ نبوت میں چمے ہوئے کی ایک ذلیل یہ ہے کہ نبی اپنے صدق کا علانیہ دعویٰ فرما کر محالاً عادیہ کے ظاہر کرنے کا ذمہ لیتا اور منکروں کو اس کے مثل کی طرف

ارفع داعی ہے۔ غلبہ شہید کا ترکہ تقسیم ہو گا۔ اس کی پانی بعد موت نکاح کر سکتی ہے۔
تخلات انبیاء کے کہ وہاں یہ جائز نہیں۔

تشریح: موت صرف ایک مکان سے دوسرے مکان میں چلا جاتا ہے۔ علیحدہ کرکے فرماتے ہیں کہ موت کے یہ معنی نہیں کہ آدمی محض نیست و نابود ہو جائے بلکہ وہ توبی روز و بدن کے تعلق چھوٹنے اور ان میں حجاب و جدائی ہو جانے اور ایک طرف کی حالت بدلنے اور ایک گھر سے دوسرے گھر چلے جانے کا نام ہے تعلق چھوٹنے کے یہ معنی کہ وہ علاقہ و تعلق جو عالم حیات میں روح و بدن میں تھا جاتا رہا اور اس طرح حجاب و جدائی ہو جانے سے یہ مراد کہ دنیا انصال تمام جو پہلے تھا باقی نہیں رہتا۔ مذہب اہل سنت میں روح کو بعد موت بھی بدن سے ایک تعلق و اتصال ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک مردہ پہچانتا ہے اسے جو اس کو غسل دے اور جو اٹھائے اور جو کھن پھنکے اور جو قبر میں اتار دے بلکہ قبر کا حجاب اس کے لئے حجاب نہیں رہتا۔ قبر میں دفن ہو جانے کے بعد وہ اسے جانے والوں کے جوفوں کی پہچان اور ہاتھ پیرائے کی آواز سنتا اور انہیں پہچانتا ہے ان کے سلام کا جواب دیتا ہے۔ غرض اس کے اور کائنات و افعال جیسے دیکھنا، بولنا، سننا، سمجھنا، آنا، جانا، چلنا پھرنے سب بدستور رہتے ہیں بلکہ اس کی قوتیں بعد مرگ اور صاف و تیز ہو جاتی ہیں کہ جس چیز پر مٹی وغیرہ کے حائل و حجاب ہیں وہ جسم خاک ہے نہ کہ روح پاک۔ اور دیکھنا سننا جانا پہچاننا جس کے اوصاف ہیں وہ جان پاک ہے نہ کہ یہ تودہ خاک۔

پھر یہ احوال تو عوام الناس کے ہیں۔ ان سے بڑھ کر خواص اور ان میں بھی اولیائے کرام اور شہدائے عظام۔ جن کے متعلق قرآن کی تعلیم ہے کہ شہداء کی زندگی صرف روحانی نہیں بلکہ روح و بدن دونوں سے ہے اگر آیت کریمہ ہن اصحابنا و احکون لا تظنعدون میں حیات شہید سے صرف روحانی زندگی مراد ہوتی تو اس میں اس کی کیا خصوصیت تھی۔ یہ بات تو ہر مردے کو حاصل ہے اور تمام مسلمان جانتے ہیں کہ سب کی روحیں بعد موت زندہ رہتی ہے حالانکہ حیات شہداء کی نسبت آیت میں فرمایا کہ تمہیں خبر نہیں۔ و حیات شہداء سے کہیں ارفع داعی ہے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی حیات طیبہ و حدیث شریف میں ہے

اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کیا ہے کہ وہ انبیائے کرام کے جسموں کو خراب کرے۔ تو اللہ نے یہی زندہ ہیں روزی دینے جلتے ہیں۔ ان پر ایک آن کو محض قرآنی وعدہ کی تصدیق کے لئے موت طاری ہوتی ہے اس کے بعد پھر ان کو حقیقی دنیاوی زندگی عطا ہوتی ہے۔

خاتمہ: وہاں یہ کہ موت ایسی اندھی اور بھی ہے کہ ان کے پیشوا اسماعیل و یحییٰ علیہ السلام ان میں صاف لکھا کہ "فرمایا انہی صلی اللہ علیہ وسلم نے) جو کو گزرتے میری قبر پر کیا وہ کہہ کرے یعنی میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں۔"

یہ کفر بکا اور یعنی کہہ کر حضور پر اس کا انکار کیا۔

مسئلہ: انوار مرکزی میں نے کامطلب کیا تو ہوتا ہے کہ جسم گل کر خاک ہوا اور خاک اور خاک میں مل گیا کہ اس کے ذرے دوسرے ذرات میں مخلوط ہو گئے اور کوئی امتیاز باقی رہا۔ اور یہ صریح توہین و کفر ہے۔

اور لطف یہ کہ مولوی اسماعیل و یحییٰ کی حمایت میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امتیاز درست کرنے کو مولوی رشید احمد گنگوہی نے اپنے کتابوں میں لکھا کہ مٹی میں ملنے کے دو معنی ہیں ایک یہ کہ مٹی ہو کر مٹی زمین کے ساتھ خلط ہو جاوے دوسرے معنی سے متصل ہونا۔ یہاں دوسرے معنی میں الخ

مسئلہ: انوار و کچھ وجوہ گڑھا اور دانستہ گڑھا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان قرین درست کرنے کو گڑھا۔ کہاں مٹی سے ملنا اور کہاں مٹی میں ملنا۔ ہر اردو خواں جانتا ہے کہ مٹی میں ملنا اسی کو کہتے ہیں کہ اجزا خاک ہیں ایسے مل جائیں کہ جدا کرنا دشوار ہو۔ مٹی سے متصل ہونے کو "مٹی میں ملنا" بتانا کیسی صریح ہے ایسا ہی ہے۔ روپیہ زمین پر رکھئے تو کوئی نہ کہے گا۔ روپیہ مٹی میں مل گیا۔ اور چاندی کا براہہ خاک میں گر کر خلط ہو جائے اسے کہیں گے کہ چاندی مٹی میں مل گئی۔

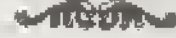
گنگوہی صاحب جب زمین پر بیٹھتے ہوں گے تو اس وقت ان کے نیچے مٹی سے ان کا جسم نہ پا جائے ملا تھا مگر کوئی نہ کہتا کہ گنگوہی صاحب مٹی میں مل گئے۔ بدمرنے کے بعد چند روز مل پڑا کہنا جانا۔ ہاں اب کہ ایک جگہ بیت گیا اور ان کا بدن گل کر مٹی میں خلط ملط ہو گیا

اب کہا جائے گا کہ گنگوہی صاحب مٹی میں مل گئے۔ پھر مٹی سے ملنا اور مٹی میں ملنا ان محاورہ میں سے اور یہ میں فرق نہ کرنا مطلب کے لئے بھولائیں جانتا ہے۔

وہابیہ کے یہاں یہ وقعت ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کہ ان کی شان میں گال کو کیسے کیسے چھل دیجئے سے ٹھیک کیا جاتا ہے اور پھر دعویٰ ایمان باقی ہے سبحان اللہ یہ منہ اور یہ دعویٰ۔

مولائے کریم وہابیہ کے اغواء و تلبیس سے مسلمانوں کو اپنی پناہ میں رکھے آمین۔

بصالح العنبر الاطی الامین عذیرہ اکرمہم اللہ و انکم انشیہم

قائدہ عظیمہ

معجزہ کی حقیقت

معجزہ جو لغت میں عاجز کہہ دینے اور تھکا دینے والی چیز کو کہتے ہیں اور اسلامی اصطلاح میں معجزہ ایسے واقعہ کے ظہور کا نام ہے جو عام اور متعارف و معلوم سلسلہ اسباب کے بغیر عالم وجود میں آجائے۔ اس کو عام بول چال میں خرق عادت بھی کہتے ہیں مگر معجزہ کی یہ تعبیر کہ وہ خارق عادت شے کا نام ہے غلط تعبیر ہے۔ اس لئے کہ ہر کام چھوٹا ہو یا بڑا، اس کا کرنے والا وہ خدا ہے جو ہر چیز پر قادر ہے جو چاہے جس وقت چاہے اور جیسے چاہے کر سکتا ہے۔ عادت اور خلاف عادت اس قادر مطلق کے لئے سب بالکل یکساں ہیں۔ ہاں اس نے اپنی حکمت کا انداز سے تمام کاموں اور تمام چیزوں کو کسی نہ کسی سبب سے متعلق کر دیا ہے ان میں سے بعض اسباب وہ ہیں جو ہم کو ہم نے سمجھ لیا ہے اور جنہیں ہم عادت الہیہ سے تعبیر کرتے ہیں اور یہ قدرت کے وہ قوانین ہیں جو باہم اسباب و مسببات کے سلسلہ میں جکڑے ہوئے ہیں۔ مثلاً آگ جلاتی ہے اور پانی خشکی پہنچاتا ہے۔ اور بعض اسباب ایسے ہیں جن کا سراغ لگانے سے ہماری عقل قاصر ہے۔ ایسے افعال کی ہم کوئی ظاہری وجہ نہیں کر سکتے۔ اسے ہم عادت خاص سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ اور مطلب اس کا یہ ہے کہ اسباب و مسببات میں علاوہ پیدا کرنے والا دست قدرت نے کسی خاص مقصد کے لئے سبب اور مسبب کے درمیانی رشتہ کو کسی شے سے الگ کر دیا یا بغیر سبب کے مسبب کو وجود بخش دیا۔ جیسا کہ جلنے کے اسباب موجود ہونے کے باوجود کسی جسم کا آگ سے نہ جلنا یا دو تین انسانوں کے قابل خوراک سے سو در سو انسانوں کا شکم سیر ہو جانا اور اپنی اصل مقدار کی حد تک پھر باقی بچ جانا۔ یا مثلاً عام قاعدہ بندوں کے مشابہ میں یہ آیا ہے کہ ہمارے ان بلاد و امصار میں جون کے مہینے میں تیز گرمی اور دسمبر میں تیز سردی پڑتی ہے۔ اب اگر کسی پیمبر کا دعائے جون میں ہفت چھٹے اور دسمبر میں لوہا چلنے لگتی تو اسے اس پیمبر کا معجزہ کہا جاتا اور دست قدرت کی عادت خاص جس کا ظہور پیمبر

کتابیہ غیبی اور قدرت الہی کے اظہار کے لئے کوایا گیا۔

پتھر پر مستوی یا معجزات کے منکروں کی پہلی غلطی یہ ہے کہ وہ بندوں کے مشاہدہ و تجربہ کو خود قدرت کی طرف سے کسی مستقل قاعدہ یا قانون کا اعلان سمجھ بیٹھے اور دوسری غلطی یہ کہ قاعدوں اور عام قانون کو قانون ساز قاعدہ گر کی بر مٹی وارادہ سے بے نیاز، خود مستقل اور دوامی حقیقتیں سمجھ بیٹھے۔ پیغمبر کے سارے معجزات کی یہ بین کار فرما، خالق کائنات ہی کا کوئی نہ کوئی قانون ہونا ہے۔

مسئلہ اول: ایک ذرا گوش ہوش سے منو کہ تمہیں تمہارے رب عزوجل نے ایک پاکیزہ یقینی قطعی قانون ایسا بتا دیا ہے جو کہیں نہیں ٹوٹتا اور نہ کبھی اس کے خلاف ہوتا ہے نہ کبھی اس میں تبدیلی ممکن ہے۔ اس قانون نے قدیم فلسفیوں، جدید پیغمبروں کی ناپاک گڑبخت کے قانونوں سے یکسر غریب کر دیا اور رب ارہ قدرت الہی عز وجل کے تحت غافلانوں میں ایسے بدین نے ان معجزوں کو ٹالا ان سب سے دفعہ نجات دے کر اپنے ظل حمایت میں لے لیا۔ تمام کائنات اولیٰ تا آخر ابد الابد تک، اور نہ صرف کائنات بلکہ جملہ ممکنات، اسی ایک سچے حقیقی قانون سے وابستہ ہیں جس پر ایمان لانے والے کو، نہ کسی مشکل کا سامنا، نہ کسی الجھن سے گھبرا کر توجہ تاویل، تحویل تبدیل کا واسن تھا مٹا۔ والحمد للہ رب العالمین

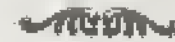
ہاں جانتے ہو کہ وہ پاک مبارک قانون کیا ہے وہ یہ کہ **يَفْعَلُ اللّٰهُ مَا يَشَاءُ اللّٰهُ** اللہ جو چاہے کرتا ہے **اِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ** بے شک اللہ جو چاہے حکم فرماتا ہے۔ **وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ**۔ تیرا رب جو چاہے بناتا اور اختیار فرماتا ہے ان کا کچھ اختیار نہیں۔

اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں کہ یہ کیوں کیا۔ اور سب سے سوال ہو گا **وَلَا يَشْرُطُ فِي حُكْمِهِ اسْتِثْنَاءٌ** وہ اپنے حکم میں کسی کو دخل نہیں دیتا ان اللہ علیٰ کل شیء قدير ہے شک اللہ عزوجل کر سکتا ہے۔ تو وہ نہ کسی قانون کا پابند نہ کسی عادت کا محکوم۔ نہ کوئی ممکن اسے دشوار، نہ کسی شے کا اس پر دُوب و لزوم۔ اسی مقدس منور عقیدے کو احسن ذلت نے اپنے متون عقائد میں ان دو غفلوں سے ادا کیا ہے کہ **لَا يَجِبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ** اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز واجب نہیں۔

پیغمبروں نے اپنے معبود کے گلے میں، اپنے ساتھ پیغمبر کی رسی ڈالی اور سخت دشمنیوں میں جبکہ کہ دم نہیں لے سکتا **تَعَالَى اللّٰهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ** غرض اسباب و مستیبات کے رویاتی رشتہ کے برخلاف، ظہور پیغمبر ہونے والی باتیں چونکہ عام نگاہوں میں قانون قدرت کے خلاف ہیں اس لئے جب اس طرح کی کوئی شے رونما ہوتی یا اس کے وجود پذیر ہو جاتے، اس اطلاع دی جاتی ہے تو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ قدرت کے قانون یا عادت جاریہ کے خلاف اس حال تک ایسا نہیں ہے بلکہ وہ قوانین فطرت کی پہلی قسم یعنی عام عادت کے خلاف ہے ہے مگر عادت خاصہ کے خلاف نہیں ہوتا اور وہ بھی قانون قدرت ہی کا ایک کڑی ہوتی ہے جو عام حالات سے الگ کسی خاص مقصد کے پورا کرنے کے لئے ظاہر کی جاتی ہے۔ اور اس جگہ وہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس طرح خدا نے تعالیٰ اپنے سچے رسول اور پیغمبر کی صداقت، صداقت کی تصدیق کو تیار اور جھٹلانے والوں کو یہ باور کرا دے کہ اگر یہ مدعی نبوت اپنے دعویٰ میں صادق نہ ہوتا تو خدا نے قادر کی تائید کبھی اس کے ساتھ نہ ہوتی پس عام قانون قدرت سے ہمارا رسول و پیغمبر کا یہ علی ظاہر کہ تائید ہے کہ درحقیقت یہ اس کا اپنا فعل نہیں ہے بلکہ یہ خدا کا فعل ہے جو عادت خاص کی صورت میں بھی کے با مقبول ظہور پذیر ہوا تاکہ اس کی صداقت کی دلیل بن سکے اور منکروں پر یہ ظاہر ہو جائے کہ دعویٰ نبوت کے ساتھ، نبی کا یہ عمل بلاشبہ خدا کی دی ہوئی ایسی طاقت ہے جس کا مقابلہ انسانی طاقت سے یا لائق ہے اس لئے یہ جو کچھ کہتا ہے خدا کی جانب سے کتاب ہے تو اس کا اقرار کئے بغیر کوئی چارہ کار نہیں۔

اور جب حقیقت یہ ہے کہ معجزہ دراصل براہ راست خدا نے تعالیٰ کا فعل ہے جو بغیر اسباب ظاہرہ کے، ایک صادق کی صداقت کے لئے وجود میں آتا ہے تو ہر خاص دعاء کے لئے یہ اعتقاد ضروری ہے کہ انبیاء و رسل سے جو معجزات، نبوت اور ولایت کے اعتبار سے قطعی اور یقینی ثابت ہو چکے ہیں ان پر ایمان لانے اور ان کے وجود اور ان کی حقیقت کا اعتراف کر کے۔ اس لئے کہ ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار، درحقیقت اسلام سے انکار ہے اور اس کے برخلاف قرآن کریم یا قطعی الدلالت احادیث سے ثابت شدہ معجزوں کو تسلیم کرنے سے انکار کرنا یا ان کی ایسی تاویلیں کرنا جن سے ان کی اصل حقیقت ہی

نسخ ہو جائے الحاد و زندقہ کے سوا کچھ اور نہیں۔ مولا کے کریم ایمان اور ایمان پر استقامت میں دوام عطا فرمائے۔ آمین بجاہ العینی الامین علیہ الصلوٰۃ والسلام۔
(۳) نبی سے جو بات خلاف عادت و قیل نبوت ظاہر ہو اس کو اربابِ علم کہتے ہیں اور ولی سے جو ایسی بات صادر ہو اس کو کرامت کہتے ہیں اور عام مؤمنین سے جو صادر ہو اسے معونت کہتے ہیں۔ اور بے یا کب یا کفار سے جو ان کے موافق ظاہر ہو اس کو استدراج کہتے ہیں اور ان کے خلاف ظاہر ہو تو امانت ہے۔

خَصَائِصُ مُصْطَفٰی ﷺ

یہاں تک جو عقائد بیان ہوئے ان میں تمام انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام شریک ہیں۔ اب بعض وہ امور بیان کئے جاتے ہیں جو

محمد رسول اللہ الصادق الموعد الامین

صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم وشرکتہ وکفرہ

کے خصائص میں ہیں

اجمالاً اتنا ہمیشہ ہمیش کے لئے نقش کا الجگر کی طرح ذہن نشین کر لیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضائل نامقصور اور خصائص نامحصور ہیں کہ حقیقت ہر کمال ہر فضل ہر خوبی میں عموماً اطلاقاً انہیں تمام انبیاء و مرسلین و خلق اللہ جمیع پر تفخیل نام و عام و مطلق ہے کہ جو کسی کو ملا وہ سب انہیں سے ملا اور جو انہیں ملا وہ کسی کو نہ ملا

انچہ خوبیاں ہمہ دارند تو تنہا داری

بلکہ الصفا جو کسی کو ملا آخر کس سے ملا؟ کس کے ہاتھ سے ملا؟ کس کے طفیل میں ملا؟ کس کے پر تو سے ملا؟ اسی اصل ہر فضل و منبع ہر وجود و سر الیجاد و تحم وجود سے ملا بلکہ کمال اس لئے کمال ہوا کہ وہ حضور کی صفت ہے اور حضور کا کمال کسی وصف سے نہیں بلکہ اس وصف کا کمال ہے کہ کامل کی صفت بن کر خود کمالی و کامل و مکمل ہو گیا کہ جس میں پایا جائے اس کو کامل بنا دے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔

تو جس طرح مسلمان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو احد محمد و جدہ لا شریک لہ جاننا فرض اولی و مدار ایمان ہے یوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جمیع مخلوقات یہاں تک کہ ملائکہ مقربین و انبیاء مرسلین سے افضل جاننا کہ حضور اپنے رب کے کرم سے اپنے نفس ذات میں کامل و اکمل اور اپنے تمام صفات کمالیہ میں تمام عالم سے منفرد و بے مثال ہیں، فرض اجل و جزرہ ایتقان ہے۔

خلاصہ اعتقاد و شان رسالت میں یہ ہے کہ مرتبہ وجود میں صرف اللہ عزوجل ہے
باقی سب خلل ال۔ اور مرتبہ ایجاد میں صرف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہیں باقی سب
عکس پر تو۔

ایک چراغیت درین خانہ کہ از پر تو آں

ہر کجا می نگری، نیچے ساختہ اند

توحید میں دو ہیں ایک تو عید الہی کہ اللہ ایک ہے کسی بات میں اس کا کوئی شریک نہیں
نہ ذات میں نہ صفات میں نہ افعال میں نہ احکام میں۔ اور دوسری توحید رسول کہ حضور اپنے
جرح صفات کمالیہ میں بے مثل و متنظیر ہیں۔ محال ہے کہ کوئی حضور کا مثل ہو۔ قصیدہ بردہ
شریف میں فرمایا۔

مَنْزِلَةٌ عَنْ شَيْءٍ مِّثْلِهِ فِي مَعَا سَمِيَةٍ

فَجَبَّ هَؤُلَاءِ الْحُسْنُ وَبَدُوْهُ غَيْرُ مَنْقَسِيَةٍ

خلاصہ ایمان، پاپ رسالت میں یہ ہے جو محقق دہلوی قدس سرہ فرماتے ہیں۔

مگر اور اخلاص، از ہر حفظ سترع و پاس دیں

و گہر و صفت کشی خواہی، اندر نہ کشی اندک

اور ان سے پہلے حضرت امام برصیری قدس اللہ سرہ الشریف فرماتے ہیں

دَعَا مَا دَعَا النَّصَّارَىٰ فِي يَتِيْمٍ وَلَمْ

دَاخِلُكُمْ بِمَا شِئْتُمْ مَدَّحًا فِيْهِ دَاخِلُكُمْ

كَاشِبٌ اِلَىٰ اَيِّتِ مَا شِئْتُمْ مِنْ شَرَفٍ

وَ الشُّبُّ اِلَىٰ قَدَارٍ مَا شِئْتُمْ مِنْ عَظَمٍ

كَانَ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ فَيَسِّرْ لَهُ سَكًا

كَيْعَرَبُ عَنْهُ نَاجِلٌ يَفْعَلُ

اتنی بات تو چھوڑ دے جو نصرائیوں نے اپنے نبی کے بارے میں اذکار کیا رہی خدا اور
خدا کا بیٹا، اسے چھوڑ کر باقی حضور کی مدح میں جو کچھ ترے جماعت کے کہ اور مضبوطی سے حکم

لگا۔ تو ان کی ذات پاک کی طرف جتنا شرف چاہے منسوب کر اور ان کے مرتبہ کرمیہ کی
طرف جتنی عظمت چاہے ثابت کر اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل کی کوئی انتہا
ہی نہیں کہ بیان کرنے والا کیسا ہی گویا ہوں سے بیان کر سکے۔

بفرض محال اگر عالم ناسوت میں کوئی صورت الوہیت فرض کی جاتی تو وہ نہ ہوتی مگر
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔

الوہیت ہمارے وہ کمال ہے جو ہر قدرت ربانی نہیں۔ باقی تمام کمالات تحت قدرت الہی
ہیں۔ تو الوہیت کے نیچے جتنے فضائل، جس قدر کمالات، جتنی نعمتیں، جس قدر برکات ہیں،
مولیٰ عزوجل نے سب اعلیٰ وجہ کمال پر حضور کو عطا فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم
ہر نعمتیکہ داشت خدا شد ہر تمام

حضور پر نور سید عالم، عالم اعلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا افضل المرسلین و سید الاولیٰین
والآخرین ہونا، قطعی ربانی یقینی اور عانی اجتماعی مسئلہ ہے جس میں خلافت نہ کرے گا مگر گمراہ
بددین۔ بندہ شیاطین و روافیاذ با شر سب العلین کلمہ پڑھ کر اس میں شک عجیب ہے۔ آج نہ کھلا
تو کل قریب ہے۔ جس دن تمام مخلوق کو جمع فرمائیں گے۔ سارے مجمع کا دوہا، حضور کو بتائیں
گے۔ انبیائے جلیل تا حضرت خلیل، سب حضور ہی کے نیاز مند ہوں گے۔ موافق و مخالف کی
حاجتوں کے ساتھ انہیں کی جانب بلند ہوں گے انہیں کا کلمہ پڑھا جانا ہو گا۔ انہیں کی حمد کا ذکر
ہو گا۔ جو آج یہاں ہے کل عیاں ہے۔ اس دن جو مومن و مقرر ہیں، تو یہاں عشرتوں سے
شاویاں رچائیں گے۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ هَدَانَا لِهٰذَا۔ اور جو مبطل و منکرین ہیں
و لگا کر مسرتوں سے ہاتھ چبائیں گے۔ یَا کَیْہُنَا اَطَعْنَا اللّٰہَ وَ اطَعْنَا الرَّسُوْلَ
اَللّٰہُمَّ اجْعَلْنَا مِنَ الْمُهْتَبِیْنَ وَ لَا تَجْعَلْنَا فِیْہِمْ رُکْعُوْمٌ اَلْطَّیْبِیْنَ۔

ایک در ذات نورشیں منقردی

بصفاست کمالی مستحدی

بس فروماندہ ام، بچاہ بدی

یا حبیب الا نذر، بیدار

مالعجزی، سواک مستحیدی

صَلَّى اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ الْاِمَامِ وَالْاَلَةِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم صَلَواتُہٗ و
سَلَامُہٗ عَلَیْکَ یَا رَسُوْلَ اللّٰہِ

اسم پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم

کسی سنی کے لئے نام کی ضرورت عموماً اس لئے پیش آتی ہے کہ دوسری چیزوں سے اسے امتیاز حاصل رہے۔ ورنہ ایہ ضروری نہیں کہ اس کے نام اور اوصاف میں باہمی کوئی نہ کوئی مناجہت ملحوظ رہے۔

ع برعکس ہند نام رنگی، کافور

ان شانہ وناور اتفاقی حیثیت سے ایسا تناسب مل ہی جاتا ہے اور ایسا تو کبھی نہیں ہوا کہ کسی انسان کا وہ نام تجویز کیا گیا ہو جو اپنے سنی کے صفات و خواص و حالات اور اس کی تمام زندگی کا آئینہ ہو اور اس کے شعبہ رائے حیات کی تفصیل ہو۔ انبیائے کرام علیہم الصلوٰات والتسلیمات کے اسمائے گرامی ہی کی گیمچے۔ ان میں سے کسی کا نام بھی ایسا نہیں پایا جاتا کہ وہ نام ہی اپنے سنی کے کمالات نبوت کا شاہر عدل ہو مثلاً۔

آدم کے معنی ہیں گندم گویں۔ ابراہیم کا یہ نام ان کے جسمانی رنگ کو ظاہر کرتا ہے نورجبر کے معنی ہیں آرام۔ باپ نے ان کو آرام و راحت کا موجب قرار دیا۔ اسحق کے معنی مناسک یعنی ہنسنے والا ہے۔ ہنسنے و ہنانش چہرہ والے تھے۔ یعقوب کے معنی پھیرنے والے ہیں۔ اپنے بھائی عیسو کے ساتھ تو ام پیدا ہوئے تھے۔ موسیٰ کے معنی پانی سے نکالا ہوا جب ان کا صندوق پانی سے نکالا گیا تب یہ نام رکھا گیا۔ یحییٰ کے معنی پھر پڑا ہوا ہے۔ ماں باپ کی بہترین آرزوؤں کا ترجمان ہے۔

عیسیٰ کے معنی پھر رنگ، چہرہ گلگون کی وجہ سے یہ نام تجویز ہوا۔ مذکورہ بالا اسماء کو دیکھئے اور ان کے معانی پر غور کیجئے کہ وہ کسی طرح ان حضرات علیہ السلام کی عظمت روحانی اور شان نبوت کی طرف اشارہ بھی نہیں کرتے۔

مگر اسم پاک محمد کی شان خاص ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔

حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ نام نامی آپ کے دادا عبد المطلب نے رکھا گیا۔ وِجَاءُ اَنْ یَّحْتَسِبَ اس اسیر و توقیع پر کہ مستقبل میں یہ مولود سعید مجموعہ محمد اور ربیع خلائق بنے۔ یہ امر یاد رکھنے کے قابل ہے کہ یہ نام عام طور سے عرب میں شائع نہ تھا بلکہ اس کا رواج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل بہت کم تھا۔ بعض مورخین نے کلیمات آدمی اس نام کے گنائے ہیں۔ اس حالت کو تسلیم کرتے ہوئے دیکھا جائے تو اتفاقی طور سے۔ "نام مبارک" کا حضرت عبد المطلب کے ذہن میں آنا میں منشا خداوندی کے مطابق ہوتا ہے کہ جب اس نام کا عمل کامل دنیا کو اپنے وجود گرامی سے مشرف فرمایا تو پھر اسم بھی فطری طور سے نام رکھنے والے کے ذہن میں وارد ہوا۔ اور اس خاص نام کے رکھنے کے متعلق کہنا چاہیے کہ انہیں ایک نئی تحریک ہوئی۔ اب غور کیا جائے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ اور سیرت طیبہ کا خلاصہ اس کے سوا کچھ اور انہیں کہ علم و عمل، ظاہر و باطن، خلق و خلق ہر حیثیت سے آپ مجموعہ حسنات ہیں۔

ع اس کے مجموعہ خوبی، نیچے نامت خوانم

حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذاتی نام محمد بھی ہے اور احمد بھی۔ مُحَمَّدٌ کے صیغہ سے مبالغہ کے لئے ہے یعنی وہ جس کی بار بار مدح و تعریف کی جائے۔ جس کی تعریف کا سلسلہ کبھی ختم نہ ہو۔ تعریف کے بعد تعریف، اور توصیف کے بعد توصیف ہوتی رہے۔ اور بلا شک و شبہ ہم کہتے ہیں کہ زمانہ جوں جوں بڑھتا جاتا ہے اور انسان اپنی سعی و کوشش کے مطابق جس درجہ ترقی کرتا جاتا ہے، محقق اعتقاداً اور عقیدۂ میں بلکہ واقعۂ حضور اقدس سے سرور عالم، عالم انعم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات سے پروہ اٹھتا جاتا ہے اور کائنات انسانی روز بروز حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب تر ہوتی جا رہی ہے تا آنکہ تمام دنیا میں ایک دین ہو گا دین اسلام اور یہ دنیا کا صرف واحد معجزہ ہے کہ نام نامی اسم گرامی چودہ سو سال پہلے سے اس آئنے والی حالت کا پتہ دے رہا ہے۔ مستقبل میں دنیا کی عمر جس قدر دیر ہوگی اسے کمالات نبوت محمدیہ کا اعتراف ناگزیر ہو گا۔ اس حیثیت سے نام مبارک کا ترجمہ یہ ہوا کہ وہ ذات جس کے محامد وحی من اور اوصاف جلیلہ و صفات جمیلہ کا سلسلہ روز افزوں ہو۔

ہاں عارف حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی محمد ہیں ملائکہ مقربین میں بھی محمد ہیں۔ انبیاء و مرسلین میں بھی محمد ہیں۔ آسمان والوں میں بھی محمد ہیں۔ زمین والوں میں بھی محمد ہیں۔

ہاں حضور ہی مقام محمود والے ہیں۔ اور لوہا را محمد حضور ہی کے حکم شاہی کا نام ہے اور حضور کی امت کا نام بھی انہیں مناسبات سے محمد و آلہ ہے۔

تو محمد وہ ہیں جن کی مدح و نعت، حمد اہل الارض و السماء، تمام ساکنان زمین و آسمان نے سب سے بڑھ کر کی ہو اور حمد وہ ہیں۔ جنہوں نے رب السموات والارض کی حمد و ثنا حمد اہل السموات والارض سے بڑھ کر کی ہو۔

دَشَقْنَا لَكَ مِنْ إِسْمِهِ بِمُحَمَّدٍ
فَذَاكَ الْعَرْشُ مَعْمُودٌ وَهَذَا أَمْرٌ حَقٌّ

یہ وہ خصوصیت ہے جس سے دیگر انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے اسم مبارک کی ساکت و خاموشی ہیں۔

پاک ہے وہ اللہ جس نے اپنے نبی کریم حبیب رؤف و رحیم کا ایسا مبارک نام رکھا اور پاکیزہ ہے وہ نبی جسے اس کے معبود نے ایسی فضیلتوں سے آراستہ کیا۔

(منتخب و محفوظ)

اب درجہ چشم حق میں سے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مراعات الہیہ کے الطاف فقیر دیکھئے۔

(۱) حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد ماجد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام پاک ہے عبد اللہ کہ افضل اسمائے امت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: "تمہارے ناموں کے سب سے زیادہ پیار کے نام اللہ تعالیٰ کو عبد اللہ و عبد الرحمن ہیں۔"

(۲) والد ماجد و رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا اسم مبارک آئمہ ہے کہ امن و امان سے مشتق اور ایمان سے ہم اشتقاق ہے۔

(۳) چچا ماجد حضرت عبد المطلب شیخہ محمد کہ اس پاک ستورہ مصدر سے الطیب و الطہر مشتق

محمد و احمد و ماجد و محمود صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کا اشارہ تھا۔

(۴) جد ماجد و فاطمہ بنت عمرو بن عائد۔ اس نام پاک کی خوبی اظہار میں انفس ہے۔

(۵) حضور کے جد مادری یعنی نانا و تہب۔ جس کے معنی عطار و خوشبُش۔

(۶) ان کا قبیلہ بنی زہرہ جس کا حاصل پتک و تابش۔

(۷) جدہ مادری یعنی نانی صاحبہ بڑہ یعنی نکو کار۔ کما ذکر ابن ہشام فی سیرتہ۔

بھلائی تو خاص اصول ہیں۔ دودھ پلانے والیوں کو دیکھئے۔

(۸) پہلی مرضہ ثویثہ کہ ثواب سے ہم اشتقاق اور اس افضل الہی سے پوری بھرہ ویر۔

(۹) حضرت حلیمہ بنت عبد اللہ بن حارثہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنحضرت عیسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تمہیں دو مصلیتیں ہیں خدا و رسول کو پیاری۔ اَلْحَلِيمَةُ وَالْاِنَاؤَةُ دُرُكُ

دور دباری (اور علم سے حلیمہ مشتق)

(۱۰) ان کا قبیلہ بنی سعد کہ سعادت و نیک طالعی ہے۔ (یہ حضرت حلیمہ) شرف اعلام و

نماہیت سے مشرف ہوئیں۔

(۱۱) ان (حضرت حلیمہ) کے شوہر بن کاشر حضور نے نوش فرمایا۔ حادث سعدی یہ بھی

شرف اسلام و صحبت سے مشرف ہوئے۔ حدیث میں ہے: سب ناموں میں زیادہ سچے نام حادث و بہام ہیں۔

(۱۲) حضور کے رضاعی بھائی جو پستان شریک تھے جن کے لئے حضور سید اعدائیں صلی

اللہ علیہ وسلم پستان چپ پھوڑ دیے تھے۔ عبد اللہ سعدی یہ بھی مشرف باسلام و صحبت ہوئے۔

(۱۳) حضور کی رضاعی بڑی بہن کہ حضور کو گود میں کھلاتیں سینه پر رکھ دے عاتیہ اشعار عرض

کرتیں سلاتیں اسی لئے وہ بھی مال کھلاتیں سیمہ سعدیہ یعنی نشانی والی علامت والی جو دور

سے چلے۔ یہ بھی مشرف باسلام و نماہیت ہوئیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔

(۱۴) حضرت حلیمہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لئے واہ میں جاتی تھیں۔ تین نوجوان

کراڑی لڑکیوں نے: "و خدا بھائی صورت دیکھی۔" جوش صحبت سے اپنی پستانیں زمین اٹھائیں

کیں۔ تینوں کے دودھ اتر گیا۔ تینوں پاکیزہ پیوں کا نام عاتکہ تھا۔ عاتکہ کے معنی رزق

شرعیہ رئیسہ کریمہ سراپا عطر اکوہ۔

(۱۶) تینوں بنی سلیم سے تھیں کہ سلامت سے مشتاق اور اسلام سے ہم اشتیاق ہے۔
انام ابوبکر بن العربی فرماتے ہیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی بیبیوں نے دودھ پلایا
سبب اسلام لائیں۔ بھلا یہ تو دودھ پلانا تھا کہ اس میں بھی جگریت ہے اور دیکھئے۔

(۱۷) مریضہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک برکت اور ام امین کنیت۔ کہ یہ بھی
یمین و برکت و راسخ و قوت۔ یہ ایک صحابیات سے ہوئیں رضی اللہ تعالیٰ عنہن۔ سید عالم
صلی اللہ علیہ وسلم انہیں فرماتے تھے میری ماں کے بعد میری ماں ہو۔ راوی ہجرت میں انہیں پیاس
لگی۔ اسلان سے نوری رکی میں ایک ڈول اتر آئی کہ میرا پیاس ہوئی۔ پھر کبھی پیاس نہ معلوم ہوئی
سخت گرمی میں روزے رکھتیں اور پیاس نہ ہوتی۔

(۱۸) پیدا ہونے وقت جنہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھوں پر لیا
ان کا نام پاک تو دیکھئے۔ شفاء۔ یہ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ
ماجدہ و صحابیہ جلیلہ ہیں۔

(۱۹) اور ایک بی بی کہ وقت ولادت اقدس حاضر تھیں۔ خالہ بنت عبداللہ ثقیفیہ
یہ بھی صحابیہ ہیں۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔

اسے چشم انصاف کیا ہر تعلق بہر علاقہ میں ان پاک مبارک ناموں کا اجتماع محض
بطور جزاف و اتفاقی تھا۔ کلا واللہ بلکہ عنایت ازل سے ہے جان جان کریم نام رکھے۔
دیکھ دیکھ کر یہ لوگ بیچنے۔ پھر محل خود ہے جو اس نور پاک کو برے نام والوں سے بچائے
وہ اسے (اس کے نور پاک کو) برے کام والوں میں رکھے گا۔ اور ہر کام بھی کون سا معاذ
اللہ شرک و کفر حاشا قحشا۔ اللہ اللہ دنیاں اسلامان، کھانا دنیاں اسلامان۔ مگر خاص جنت
مبارک پیٹوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں پھیلائے جن مایتب مطہت خوں سے
اس نورانی جسم میں گھرے آئے وہ معاذ اللہ چین و چٹان حاشا نہ کیونکر گوارا ہو۔

ماہندہ عشقیم و گریچ ندانیم

توضیح ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ابوین کریمین والد ماجد و

والدہ ماجدہ) اور آبائے کرام طاہرین اور امہات کرام طاہرات۔ سب اہل ایمان و توحید
ہوں۔ یہی اعظم علمائے نادر کا مذہب مختار ہے۔ (شمول الاسلام ملخصاً)

محمد و احمد ناموں کے فضائل میں چند احادیث

(۱) جس کے نوا کا پیدا ہو اور وہ میری محبت، اور میرے نام پاک سے تبرک کے لئے
اس کا نام محمد رکھے تو وہ اور اس کا لڑکا دونوں بہشت میں جائیں گے۔

(۲) رب عزوجل نے مجھے سے فرمایا مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم جس کا نام تمہارے نام
پر ہوگا اسے روزخ کا مذابہ نہ دوں گا۔

(۳) روز قیامت دو شخص حضرت عزت کے حضور کھڑے کئے جائیں گے۔ حکم ہوگا۔ انہیں
جنت میں لے جاؤ۔ عرض کریں گے الہی ہم کس عمل پر جنت کے قابل ہوئے۔ ہم نے تو کوئی
کام جنت کا نہ کیا۔ رب عزوجل فرمائے گا جنت میں جاؤ کہ میں نے صفت فرمایا ہے کہ جس کا
نام احمد یا محمد ہو روزخ میں نہ جائے گا یعنی جبکہ مومن ہو اور مومن عرف قرآن و حدیث و
صحابہ میں اسی کو کہتے ہیں جو سنی صحیح العقیدہ ہو۔ ورنہ بد مذہبوں کے لئے توجہ نہیں یہ ارشاد
فرمائی ہیں کہ وہ جہنم کے ستے ہیں ان کا کوئی عمل مقبول نہیں۔ تو محمد بن عبدالوہاب نجدی وغیرہ
گمراہوں کے لئے ان حدیث میں اصل بشارت نہیں۔

(۴) جس دسترخوان پر بیٹھ کر لوگ کھانا کھائیں اور ان میں کوئی محمد نام کا ہو وہ لوگ ہر
روز دوبارہ مقدس کئے جائیں۔ حاصل یہ کہ جس گھر میں ان پاک ناموں کا کوئی شخص ہو، دن
میں دوبار اس مکان میں رحمت الہی کا نزول ہو۔

(۵) جب کوئی قوم مشرکوں کے لئے جمع ہو اور ان میں کوئی شخص محمد نام ہو اور اسے
اپنے مشرکوں میں شریک نہ کریں ان کے لئے اس مشرک میں برکت نہ رکھی جائے۔

(۶) جس کے تین بیٹے ہوں اور وہ ان میں کسی کا نام محمد نہ رکھے ضرور جاہل ہے۔

(۷) جب لڑکے کا نام محمد رکھو تو اس کی عزت کرو اور مجلس میں اس کے لئے جگہ کشادہ
کرو اور اسے برائی کی طرف نسبت نہ کرو اس پر برائی کی دعا نہ کرو۔ (احکام شریعت ص ۷)

خصائص النبی صلی اللہ علیہ وسلم

عقیدہ کا وہ اور انبیاء کی بعثت خاص کسی ایک قوم کی طرف ہوئی، غی میں کسی طرف معبود ہونا اس کے آگے تجاوز نہ کرتا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق، انسان و جن بلکہ ملائکہ، حیوانات و جمادات، سب کی طرف بعثت ہوئے۔ جس طرح انسان کے ذمہ حضور کی اطاعت فرض ہے یوں ہر مخلوق پر حضور کی فرماں برداری ضروری۔

تشریح: علامہ کرام فرماتے ہیں رسالت والا کا تمام جن و انس کو شامل ہونا اجماعی ہے اور محققین کے نزدیک ملائکہ کو بھی شامل۔ بلکہ تحقیق یہ ہے کہ حجر و شجر، ارض و سما (زمین و آسمان) جبال و بحار و پہاڑ اور سندھ تمام ماسوی اللہ، آپ کی رسالت کے احاطہ عامہ و دائرہ نامہ میں داخل ہے مسلم شریف کی حدیث شریف کہ اُنْ بُعِثْتُ اِلٰی الْخَلْقِ کَافَّةً (میں تمام مخلوق کی طرف بھیجا گیا) میں لفظ خالق اور وہ بھی کلمہ کا قید سے مؤکد اور خود قرآن عظیم میں لفظ عالم میں اس مطلب پر ہر دلیل ہے اور طبرانی میں مروی ہے کہ حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کوئی چیز نہیں جو مجھے رسول اللہ نہ جانتی ہو مگر بے ایمان جن و آدمی، غرض انبیائے سابقین علیہم السلام ایک ایک شہر کے ناظم تھے اور حضور پر نور سید المرسلین صلوٰۃ اللہ تعالیٰ و سلامہ علیہ و علیہم اجمعین سلطان ہفت کشور بلکہ بادشاہ زمین و آسمان ہیں۔ ان کی رسالت نے انس و جن و شرق و غرب کو گھیر لیا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اصل الاصول ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں کے رسول ہیں۔ اور سب انبیاء کے نبی۔ امتیوں کو جو نسبت انبیاء و رسل سے ہے وہ نسبت انبیاء و رسل کو اس سید اکمل سے ہے۔ تمام انبیاء و مرسلین اور ان کی امتیں سب حضور کے امتی۔ امتیوں پر فرض کرتے ہیں رسولوں پر ایمان لاؤ اور رسولوں سے عہد و پیمان لیتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے گرویدگی فرماؤ۔ غرض صاف صاف بتا رہے ہیں کہ مقصد اصلی ایک وہی ہیں باقی تم سب تابع و طفیل۔

مقصود ذات اوست دگر جنگی طفیل

عقیدہ کا: حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ملائکہ و انس و جن و حور و غلمان و

حیوانات و جمادات، غرض تمام عالم کے لئے رحمت ہیں اور مسلمانوں پر تو نہایت ہی مہربان۔ تفسیر: رحمت کے معنی ہیں پیار و نرمی۔ ہمدردی۔ غم گساری۔ محبت اور خبر گیری کے۔ اور لفظ عالم کا استعمال ساری مخلوق کے لئے ہوتا ہے۔ عالم دو ہیں۔ عالم امر و عالم خلق اللہ الخلق و اُولٰٓئِکَ مَن تبارک اللہ رب العالمین۔ عالم امر وہ جو صرف امر میں سے بنا۔ اس کے لئے کوئی مادہ نہیں جیسے ملائکہ و ارواح و عرش و لوح و قلم اور جنت و نار وغیرہ۔ اور عالم خلق وہ چیزیں جو مادہ سے پیدا ہوتی ہیں جیسے جمادات نباتات حیوانات، زمین و آسمان وغیرہ کہہ۔ لفظ و تخم و عناصر سے بنے۔ غرض لفظ عالم کا استعمال خدا کی ساری مخلوق کے لئے ہوتا ہے یعنی وہ ہر ایک لئے، جس میں نمودار ہونے، ظہور پکڑنے اپنی ہستی کو نمایاں کرنے اور اپنے وجود کی نمود رکھنے کی قابلیت ہے وہ لفظ عالم سے موسوم ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ عالمین صیغہ جمع ہے اور عالم امر و عالم خلق دونوں پر اس کا احاطہ ہے۔

اللہ تعالیٰ نے خود کو رب العالمین فرمایا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمۃ للعالمین اس کا صاف صریح مطلب یہ ہے کہ جس طرح پروردگار عالم کی الوہیت عام ہے اور اس کی ربوبیت سے کوئی ایک چیز بھی لاپرواہ نہیں رہ سکتی اسی طرح کوئی چیز بھی حضور کی رحمت سے خود کو مستغنی و بے نیاز ثابت نہیں کر سکتی۔

شاید کسی بے فکر سے کو یہ کہہ دینا آسان ہو کہ اسے سورج کی روشنی اور گرمی کی استیصال نہیں لیکن صاحب بصیرت اور سلیم الفطرت کے لئے یہ کتنا دشوار اور سخت دشوار ہے کہ اسے فیضان رسالت محمدی اور تعلیمات محمدیہ کی مطلقاً حاجت نہیں۔

دنیا اور دنیا کی قومیں غور کریں کہ نبوت محمدیہ کے بعد کیونکر انہوں نے حضور کے تعلیمات کا اقتباس بالواسطہ یا بلا واسطہ کیا ہے اور کیا کیا بھیس بدل کر اس خرم حیات سے خورشہ چینی کی ہے۔

اب اندازہ کرو اس مقدم ہستی کا جس کا سب سے پیارا ہے، جو سب پر ترس کھاتا ہے۔ جو ہر ایک کا ہمدرد و غمگسار ہے۔ جس کی محبت عام ہے اور جس کی رحمتوں کے فیضان سے تمام عالم پر لابس ہے۔

علمائے کرام فرماتے ہیں کہ ملک خواہ انس خواہ جن، حتیٰ کہ تمام جمادات تمام نباتات تمام حیوانات حتیٰ کہ انبیاء و رسل کو جو نعمت ملی، حضور ہی کے کرم، حضور ہی کے طفیل، حضور ہی کے واسطے سے ملی۔ جس کو جو ملائیں سے ملا جس نے جو پایا لیں سے پایا۔ تمام ماسویٰ اللہ میں جس کو جو نعمت ملی یا ملتی ہے یا ملے گی، انہیں کے ہاتھوں ہی۔ بٹتی ہے اور بٹے گی۔ یہی اللہ کے خلیفہ اعظم ہیں۔ یہی ولی نعمت عالم ہیں۔ وہ خود فرماتے ہیں اِنَّمَا اَنَا قَابِلٌ لِلَّهِ مُطِيعٌ (وہ اپنے والا کو اللہ ہے اور تقسیم کرنے والا میں ہوں) غرض خدائی نعمتوں کی تقسیم انہیں کے مبارک ہاتھوں سے ہوتی ہے اور بارگاہ الہی سے جسے جو ملتا ہے انہیں کے واسطے سے ملتا ہے۔

یہی معنی ہیں رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ اور رحمت عالم کے۔

تبیین ضروری: مولوی رشید احمد گنگوہی سے سوال ہوا کہ "لفظ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ" مخصوص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے یا ہر شخص کو کہہ سکتے ہیں اس کا جواب دیا گیا کہ "لفظ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ صفت خاصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے بلکہ دیگر انبیاء و انبیاء اور علمائے ربانیت بھی موجب رحمت عالم ہوتے ہیں اگرچہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب میں اعلیٰ ہیں لہذا اگر دوسرے پر اس لفظ کو بتا دیں تو وہ بوسے تو جانتے ہیں "فقط"۔

مسلمانوں، مسلمانوں کے نزدیک رحمت اللطیفین ہونا قطعاً خاص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے جس میں اور انبیاء بھی شریک نہیں۔ لیکن وہابیہ و یونانیہ میں اس کی یہ بے قدر کی ہے کہ وہ یونہی کا ہر مکتا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا شریک ہے۔

مسلمانوں، علم حقائق و قابل حقائق کو دیتے ہیں اور ان کے طفیل دنیا ان کے خدام اس سے حصہ لیتے ہیں۔ اس کا بیان ہو تو سب پر عیاں ہو کہ اپنے ہر ملا کو اس عظیم خلاصہ خلیفہ حضور مہدی سلمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں شریک کرنا وہی تفویض الایمان والی بات ہے کہ بادشاہ کا تاج ایک چمار کے سر پہ مگر بالوں کی پھوٹ جانے والے کیا اولیٰ دن سے ظاہر کی جھپٹ پھوٹی ہی لاسے تھے۔ انہیں دن کی روشنی میں آتا بھی نہ سوجھا کہ یہ رحمت بزرگوار رسالت ہے کہ عَالَمٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ ہم نے تمہاری رسالت نہ کی مگر سارے

جہاں کے لئے رحمت نور رحمت اللطیفین نہ ہو گا مگر وہ کہ رسول الی العالمین ہو یعنی تمام عالمین کی طرف مبعوث کہ تمام جہاں کو اس کی رسالت عام ہو۔ اور وہ نہیں مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا اور انبیاء بھی اس وصف کرم میں حضور کے شریک نہیں ہو سکتے جیسا کہ ابھی اوپر اس کا ثبوت بیان گذرا۔ ائمہ کرام نے اس وصف کرم سے حضور کے تمام انبیاء و مرسلین و ملائکہ مقررین پر تفصیل مطلق اور آپ کی افضلیت مطلق ثابت فرمائی ہے۔ مگر وہابیہ کے رہاں تو حضور میں رسالت سے اوپر کچھ نہیں دیکھ کر اسے حضور کی صفت خاصہ باتیں اور ہر فقط رسولوں ہی کے لئے تعیم و عموم نہیں بلکہ ہر بلا شریک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شہر اویا یہ شان اقدس میں کہنا بھاری شرک ہے۔ غرض انہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضائل مثانی سے کام ہے خواہ یوں کہ سر پہیے انکار کر دیں یا یوں کہ ان کو گلی گلی متبذل و ذلیل کہہ کے لٹل نہ رکھیں اور پھر اسلام کا دعویٰ باقی۔ وَاللّٰهُ عَزِيزٌ بِالْفُلْكِہیں کھینچے مسلمان یاد رکھیں کہ محال ہے کہ کوئی حضور کا مثل ہو جو کسی صفت خاصہ میں کسی کو حضور کا مثل بتائے لہذا اسے یا کافر۔ (والاستدلال)

عقیدہ کا: حضور خاتم النبیین ہیں یعنی اللہ عزوجل نے سلسلہ نبوت حضور پر ختم کر دیا کہ حضور کے زمانہ میں یا بعد کوئی نبی نبی نہیں ہو سکتا۔ جو شخص حضور کے زمانے میں یہ حضور کے بعد کسی کو نبوت ملنا مانے یا جائز چلنے وہ کافر مرتد خارج از اسلام اور اسلامی برادری سے قطعاً باہر ہے۔

تشیخ: ہر مسلمان جانتا اور مانتا ہے کہ نبوت کرمیہ ہا کا ان معصدا اباحدا من رجالکم والکن رسول اللہ و خاتم النبیین میں خاتم النبیین کے صرف اور صرف یہی معنی ہیں جو اس کے ظاہر سے سمجھ میں آ رہے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے پہلے نبی ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت نہیں مل سکتی حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وجود یا وجود پر نبوت کا خاتمہ کر دیا گیا ہے۔ اس معنی میں نہ کوئی تاویل ہے نہ تخصیص یہی معنی تمام صحابہ کرام اور امت مرحومہ کے تمام مفسرین اسلام و محدثین اعلام اور متکلمین عظام و نقائے کرام غرض تمام امت نے سمجھے اور آج تک

عقیدہ کا: حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ اللہ عزوجل نے محبوبیت کبریٰ کے مرتبہ جلیلہ سے سرفراز فرمایا کہ تمام خلق جو اسے رضا سے مولیٰ ہے اور اللہ عزوجل طالبِ رضا سے مصطفیٰ علیہ السلام۔

خدا کی رضا چاہئے ہیں وہ عالم

تخلیاً چاہتا ہے رضا ہے محمدی علیہ السلام

قصہ سوم: یہ قرآن کریم کا ارشاد و گواہی ہے و کَسُوْكَ يَدِيْكَ ذٰلِكَ فَتُفْضِلُ رَاوِيْے
 ٹنک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنے دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے (مفسرین کرام فرماتے
 ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے یہ وعدہ کہ میرے ان نعمتوں کو بھی
 شامل ہے جو آپ کو دنیا میں عطا فرمائیں۔ کمال نفس اور علوم اولین و آخرین اور ظہور امر اور
 انکسائے دین اور وہ فتوحات جو عہد مبارک میں ہوئیں اور عہدِ جاہلی میں ہوئیں اور ثقیامت
 سنسناروں کو برپا رہیں گی۔ اور وحی و کلام ہونا اور اسلام کا مشرق و مغرب میں پھیل
 جانا اور آپ کی امت کا بہترین اقوم ہونا۔ اور آپ کے وہ کرامات و کمالات جن کا اللہ نہا عالم
 ہے۔ یہ سب کچھ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو دیا ہے اور ثقیامت میں جو کچھ دے گا
 اس کی عظمت اور عزت و تکریم کا کما حقہ تصور بھی نہیں کیا جاسکتا عظمت عامہ و خاصہ اور
 مقام محمود و غیرہ جیسی جلیل نعمتیں بھی ان میں داخل ہیں۔ فصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم
 و بآلہٖ و سلم۔

مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دونوں دوست مبارک
 اٹھا کر امت کے حق میں روکر دعا مانگی اور عرض کیا اَللّٰهُمَّ اُمِّیْ اُمِّیْ اللّٰهُ تعالیٰ نے جبریل کو حکم
 دیا کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی خدمت میں جا کر دریافت کرو کہ وہ دوسنے کا کیا سبب ہے؟
 باوجودیکہ اللہ تعالیٰ داناست ہے۔ جبریل امین نے حسب حکم حاضر ہو کر دریافت کیا۔ سید عالم
 صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں تمام حال بتایا اور غم امت کا اظہار کیا۔ فرمایا۔ جبریل امین
 نے بازگاہِ ارحم میں عرض کیا کہ تیرے حبیب یہ فرماتے ہیں باوجودیکہ وہ خوب جانتے

یہی معنی بتائے سچے سچے ماننے جارہے ہیں۔ اور یہی معنی خور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے متواتر چند مقاموں پر بتائے کہ حضور سعید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اور آخری نبی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت نہیں مل سکتی تو قطعیاً یقیناً ہی معنی آیہ کریمہ میں اس لفظ سے مراد ہیں۔ اس میں کوئی تاویل کوئی تفسیر نہیں۔ حق تعالیٰ کی جانب سے خاتم النبیین کا جو منصب جلیل ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا ہے عقل و نفس و دونوں اعتبار سے ایک اور صرف ایک ہی معنی رکھتا ہے اور وہ یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخر انبیاء و رسل ہیں اور نبوت و رسالت کا سلسلہ آپ پر پہنچ کر ختم ہو گیا۔ اب نہ کسی جدید پیغام کی ضرورت ہے نہ کسی نئے پیغمبر کی۔ درجی دنیا تک یہی کامل پیغمبر انسانی دنیا کے لئے کافی ہے اور میں اس کے خلاف جو کچھ ہے باطل ہے۔

لیکن یہ المذہب اور پیوند کے ایک ہماری بھر کم نکلے۔ خاص نام نانو تو ہی نے انہی کتاب
تخلیز انسان میں ختم نبوت کی بحث کے دوران اس نقطہ خاتم النبیین کے معنی "سب میں
پہلے نبی" ہوئے کہ بتایا یہ جہاں لوگوں کا خیال ہے اہل قوم کا نہیں۔ اسے فضیلت میں کچھ دخل نہیں
ایسے دہیوں کے اوصاف کی طرح ہے۔ یہ معنی ہوں تو اور اللہ فضول گو ہو۔ قرآن ہے ربط ہو
وغیرہ وغیرہ تو دیوبندی نکلے نام نانو تو ہی کے نزدیک تمام امت و صحابہ اور خود نبی صلی اللہ علیہ
وسلم معارف اللہ جاہل و نا فہم ہوئے اور اللہ فضول گو اور قرآن ہے ربط۔ یہ کفر و کفر صمد یا کفر ہے۔
نانو تو ہی صاحب نے اسے عوام کا خیال بتایا یعنی یہ معنی جہاں لوگوں کا خیال ہیں تو صحابہ کرام رضی
اللہ تعالیٰ عنہم سے آج تک کے تمام مسلمانوں کو جاہل ٹھہرایا یہ کفر ہے یا نہیں۔ بلکہ یہ جاہل
اور نا فہم وغیرہ کے ہماری خطاب صرف صحابہ کرام و جمیع امت ہی کو نہیں خود حضور اقدس صلی اللہ
تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی ہوئے کہ حضور نے جہاں صدا احوال میں ہیں یعنی یہ کچھ ہی جانتے یہ کفر
ہوایا نہیں۔ کہو ہے اور ضرور ہے بلکہ کفر و کفر و کفر ہے۔ پھر بھی مشاہیر دیوبند اس باطل
و مردود اور تفسیر الودائع کے نا و ہیں کرتے اور مسلمانوں کو بہکا نے۔ سے باز نہیں آئے اور نانو تو ہی
دھرم کو صحیح ثابت کرنے کے لئے ایڈیٹری جہاں کا زور لگانے میں مصروف رہتے ہیں تو یہ کی
توفیق ہے کہ تو کیونکر آنکھوں پر تو ہے جہاں قدراری کی گھٹنا ٹوپ ہے۔ والعیاذ باللہ۔

جسم و دولت دونوں کے ساتھ واقع ہوئی۔ یہی جمہور اہل اسلام کا عقیدہ ہے اور صحابہ
بول صلی اللہ علیہ وسلم کی کثیر جماعتیں اور حضور کے آجائے اصحاب اسی کے معتقد ہیں۔ یہی
آیات و احادیث سے بھی ثابت ہوتا ہے۔ تیرہ دماغان فلسفہ کے ادبام فاسدہ حسن
باطل ہیں، قدرت الہی کے معتقد کے سامنے وہ تمام شبہات محض بے حقیقت ہیں۔

مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا
خارج عادت بخوبی روزگار واقع تھا جو اللہ تعالیٰ کی غیر محدود قدرت سے روزگار ہوا۔

ظاہر ہے کہ خواب میں کسی شخص کا اس طرح کی چیزیں دیکھ لینا یا کشف کے طور پر
دیکھنا یہ اہمیت نہیں رکھتا کہ اسے بیان کرے کہ اسے اس تہید کی ضرورت ہو کہ تمام
کمزوریوں اور نقائص سے پاک اور ہر عیب و نقص سے منزہ ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو یہ
بندے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو انوارات پر سیر کرائی۔ یعنی جس نے اپنے بندے کو یہ
نواب دکھایا یا کشف میں یہ سب کچھ دکھایا۔ عقل دشمنی کی بھی کچھ حد ہونی چاہیے۔

پھر یہ الفاظ بھی کہ "وَاتَّقُوا مَاتِ اسے اپنے بندے کو سیر کرائی" جسمانی سفر پر مراحضہ
دلائل کرتے ہیں۔ خواب کے سفر یا کشفی سفر کے لئے یہ الفاظ کسی طرح موزوں نہیں ہو
سکتے۔ لہذا ہمارے لئے یہ مانے بغیر کوئی چارہ نہیں کہ یہ محض ایک روحانی یا کشفی تجربہ نہ تھا
بلکہ ایک جسمانی سفر اور بحالت بیداری یعنی مشاہدہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کو کرایا۔

حضرت جبریل علیہ السلام کا براؤٹسے کہ حاضر ہونا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو غایت
اکرام و احترام کے ساتھ سوار کر کے لے جانا۔ بیت المقدس میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم
کا دیگر انبیائے کرام کی امامت فرماتا۔ پھر وہاں سے آسمانوں کی سیر کی طرف متوجہ ہوتا۔ جبریل
امین کا ہر آسمان کے دروازہ کھلوانا۔ ہر آسمان پر وہاں کے صاحب مقام انبیاء علیہم السلام
کا شرف زیارت سے مشرف ہونا اور حضور کی تحکیم کرنا۔ احترام بجالانا۔ قشر لینا اور جس
کی مہربان دیا دینا۔ حضور کا ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی طرف سیر فرمانا۔ وہاں
کے بجانب دیکھنا۔ تمام مقربین کی نہایت منازل سدرۃ المنتہی کو پہنچنا جہاں سے آگے

مجھ تک جو شرمکہ سے بہت دور ہے اور پھر وہاں سے ملاز اعلیٰ تک جسم عنقریب
کے ساتھ اپنی نشانیاں دکھانے کے لئے سیر کرائی، چونکہ شب کے ایک تھوڑے سے
حصہ میں آیا تھا اس لئے اسرار دکھاتا ہے۔

معراج بد عروج سے مشتق ہے جس کے معنی چڑھنے اور بلند ہونے کے ہیں اور
اسی لئے معراج ازیں کو بھی کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چونکہ اس شب میں ملاز
اعلیٰ تک عروج فرما کر ساتواں آسمان سدرۃ المنتہی اور اس سے بھی بلند ہو کر آیات الہیہ
کا مشاہدہ فرمایا اور ان واقعات کے ذکر میں زبان و قی ترجمان نے عروج ہی کا جملہ استعمال
فرمایا اس لئے اس باجبروت اور عظمت واقعہ کو معراج سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

قرآن کریم میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم ترین معجزہ معراج کو
جس مخصوص اسلوب سے بیان کیا گیا ہے اس میں غور کرنے کے بعد عقل سلیم کو بلا یوں
وجہ ماننا پڑتا ہے کہ یہ واقعہ جس طرح آیات قرآن اور احادیث صحیحہ میں مذکور ہے وہ
کچھ ہے اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔

معراج سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ کمال قرب ظاہر ہوتا ہے جو مخلوق الہی
میں آپ کے سوا کسی کو میسر نہیں۔ نبوت کے بارہویں سال ۶۱۰ء ولادت نبوی میں سید
عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے نوازے گئے۔ جہیز میں اختلاف ہے لیکن علمائے محققین
نے متناہیں رجب کو جملہ اقوال پر ترجیح دی ہے۔ یہی مشہور ہے اور ہمیشہ سے عمار اسی
تاریخ پر اتفاق کیا گیا ہے۔ متناہیں رجب کی شب کے بعد طالع ہونے والا دن چہارہ
شعبہ تھا۔

مکہ مکرمہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیت المقدس تک، لکہ آنا بڑا صدمہ ہا میل کی
مساافت کا سفر جو عادت کئی کئی ہفتہ میں یا ۴۰ دن کی مدت میں ممکن تھا ایک ہجرات کے
تھوڑے سے وقت میں تشریف لے جانا نص قرآنی سے ثابت ہے۔ اس کا منکر کافر ہے۔
اور آسمانوں کی سیر اور منازل قرب میں پہنچنا، احادیث صحیحہ معتدہ مشہور سے ثابت ہے
جو حد تواریخ کے قریب پہنچ گئی ہیں۔ اس کا منکر گمراہ ہے۔ معراج شریف بحالت بیداری

بڑھنے کی کسی ملک مغرب کو بھی مجال نہیں ہے۔ جبریل امین کا وہاں معذرت کر کے وہ
 جانا۔ پھر مقام قرب خاص میں حضور کا ترقیاں فرمانا۔ اور اس قرب اعلیٰ میں پہنچنا کہ جس
 کے تصور تک خلق کے اوہام و افکار بھی پروا نہ سے عاجز ہیں۔ وہاں سورہ رحمت و کرم
 ہونا اور ثنات الہیہ اور خاص نفع و مخصوص ترین نعمتوں سے سرفراز فرمایا جانا اور
 ملکوت السموات والارض اور ان سے برتر و افضل علوم پانا۔ اور اس حضور کی سے موقع پر
 دوسری اہم ہدایات کے علاوہ امت کے لئے غازیں فرمنا ہونا۔ حضور کا شفاعت فرمانا۔
 جنت و دوزخ کا مشاہدہ کرایا جانا۔ اس کے بعد آپ کا بیت المقدس کی طرف پلٹنا۔ اور وہاں
 سے مسجد حرام شریف اور پھر اپنی جگہ واپس تشریف لانا۔ اور اس واقعہ کی خبریں دینا اس
 پر کفار کا شور نہیں مچانا۔ واقعہ معراج کا مذاق اڑانا۔ اور بیت المقدس کی عمارت کا حال
 اور ملک شام جاننے والے قائلوں کی کیفیتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمانا
 حضور کا سب کچھ بتا دینا۔ اور قائلوں کے ہواحوال حضور نے بتائے، قائلوں کے آگے
 بران کی تصدیق ہونا۔ یہ تمام باتیں صحابہ کی معتبر اعدا ویش سے ثابت ہیں اور بکثرت احادیث
 ان تمام امور کے بیان اور ان کی تفصیل سے مملو ہیں۔ علمائے حقیقین فرماتے ہیں کہ حضور
 صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر مبارک میں دیوار النہاس سے مشرف فرما گئے اور آپ نے رب عزوجل
 کو حقیقہ چشم مبارک سے دیکھا۔ مسلم شریف کی حدیث مرفوعہ سے بھی یہ ثابت ہے حضرت
 ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو صحرا لامہ ہیں وہ بھی اسی پر ہیں۔ مسلم کی حدیث میں ہے کہ حضور
 نے فرمایا میں نے اپنے رب کو اپنی آنکھ اور اپنے دل سے دیکھا۔ حضرت امام احمد رحمۃ
 اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قائل ہوں۔ حضور نے اپنے
 رب کو دیکھا اس کو دیکھا اس کو دیکھا امام صاحب یہ فرماتے ہی رہے یہاں تک کہ سانس ختم
 ہو گیا اس سلسلہ میں یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ انبیائے کرام علیہم السلام میں سے
 ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے ان کے منصب کی مناسبت سے ملکوت، سموات و ارض کا مشاہدہ
 کرایا ہے اور ہادی عجایب و یحیٰی کے ہاں سے ہرگز آنکھوں سے وہ حقیقتیں دکھائی ہیں جن
 پر ایمان بالغیب لانے کی دعوت دینے پر وہ مامور کئے گئے تھے تاکہ ان کا مقام ایک

انسانی کے مقام سے بالکل متمیز و ممتاز ہو جائے کہ وہ جو کچھ کہتا ہے قیاس اور گمان
 سے کہتا ہے مگر انبیائے کرام جو کچھ کہتے ہیں وہ براہ راست علم اور مشاہدہ کے کہتا پرکتے
 ہیں اور وہ خلق کے سامنے یہ شہادت دے سکتے ہیں کہ ہم ان باتوں کو جانتے ہیں اور
 یہ ہماری آنکھوں کی حقیقتیں ہیں۔

عقیدہ قیامت کے دن مرتبہ شفاعت گہری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حصہ میں
 سے ہے کہ جب تک حضور دروازہ شفاعت نہ کھولیں گے کسی کو مجال شفاعت نہ ہوگی بلکہ
 حقیقہ جتنے شفاعت کرتے والے ہیں حضور کے دربار میں شفاعت لائیں گے اور اللہ
 عزوجل کے دربار میں، صرف حضور ہی شفاعت فرمائیں گے اور یہ شفاعت گہری موتی کا قطر
 مطہر عاصی فرما نہ دار و نافرمان سب کے لئے ہے کہ وہ انتظار حساب جو سخت جاں گزرا ہو گا
 اس سے چوڑا کارا کفار کو بھی حضور ہی کی بدولت ملے گا۔ جس پر اولین آخرین، موافقین۔ مخالفین
 مؤمنین و کافرین سب حضور کی حمد کریں گے۔ انکا کا نام مقام محمود ہے۔ شفاعت کے اور اقسام
 میں ہیں مثلاً بہتوں کو بلا حساب جنت میں داخل فرمائیں گے۔ جن میں ستر ہزار در شریعت یعنی چار
 ارب نوے کروڑ کی تعداد معلوم ہے۔ اس سے بہت نادر اور عظیمہ جو اللہ رسول کے علم میں ہیں
 بہتر سے وہ ہوں گے جس کا حساب ہو چکا ہے اور سختی جہنم ہو چکے ہیں۔ ان کو جہنم سے بچائیں
 گے۔ اور بعضوں کی شفاعت فرما کر جہنم سے نکالیں گے اور بعضوں کے درجات بلند فرمائیں گے
 اور بعضوں سے تخفیف عذاب فرمائیں گے۔

قشور میحہ شفاعت کے معنی ہیں کسی شخص کو اپنے بڑے سے حضور میں اپنے چھوٹے
 کے لئے شفاعت کرنا، شفاعت دیکھ اور دباؤ کے کلمات کے منوانے کو نہیں کہتے اور وہ
 شفاعت ڈر کر یا دبا کر مانی جاتی ہے۔ انکی بات تو عام لوگ بھی جانتے ہیں کہ کسی سے ڈر کر
 یا کسی کے دباؤ میں آکر، بات مان لینا قبول شفاعت نہیں بلکہ نامزدی و بزدلی اور مجبوری و ناچار
 ہے اور دباؤ سے کام نہ لے کر دھمکی اور دھونس کہتے ہیں نہ کہ شفاعت و شفاعت۔

ان خاص خاصان خدا کی شفاعت حق ہے۔ اس پر تمام امت موجودہ کا اجماع ہے اور بکثرت
 آیات قرآن کریم اس کا ثبوت ہے۔ اور حدیث کریمہ اس باب میں درجہ شہرت بلکہ تواتر معنوی تک

پہنچی ہیں۔ کتب و تفسیر اس سے غافل ہیں۔

خلاصہ ہذا اس عقیدہ کا یہ ہے کہ اللہ واحد قادر جل جلالہ خالق و مالک و شہنشاہ حقیقی ہے۔ اس کو کسی سے کبھی قسم کا نہ لایا ہے نہ ڈر۔ وہ تمام عالم سے غنی و بے نیاز ہے اور سب اس کے محتاج و نیازمند۔ اس نے اپنی قدرت کا ملہ و حکمت بالغہ سے اپنے بندوں میں سے اپنے محبوبوں کو چن لیا اور اپنے محبوبوں کا سرور و مدنی تا جدار احمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا۔ وہ کمال بے نیازی، اپنے کرم سے اپنے محبوبان کو ام کی ناز و داری فرماتا ہے، اس نے اپنے محبوبوں کی عظمت و جلالت اور شان محبوبیت ظاہر فرمائے، ان کی شوکت و وجاہت دکھانے کے لئے ان کو اپنے بندوں کا شفیع بنایا۔ اس نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے اور پیغمبر کے کرم کو یہ مرتبہ دیا کہ اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر کسی بات کی قسم کھالیں تو رب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلالت ان کی قسم کو سچا کر دے۔ اسی نے ہمارے آقا و مولیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنا خلیفہ، اعظم و حبیب اکرم بنایا اور ارشاد فرمایا کہ "اے محبوب تم کو تمہارا رب ضرور اتنا دے گا کہ تم برائی ہو جاؤ گے؟"

اللہ اکبر! کیا شان محبوبیت ہے۔ قرآن پاک نے کس اہتمام و نگاہ کے ساتھ حضور کی شفاعت کا اثبات فرمایا ہے۔ کریم بندہ نواز نے اپنے حبیب سے کیسے کیسے وعدے فرمائے ہیں۔ اپنی شان کرم سے انہیں راضی رکھتے کا ذمہ لیا ہے اور حبیب علیہ الصلوٰۃ والسلام نے خان ناز سے فرمایا کہ جب یہ کرم ہے تو مجھ اپنا ایک اتنی بھی دوزخ میں نہ چھوڑیں گے۔

فصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وبارک وکرمہ۔

شفاعت بہ اجماع امت ثابت ہے بکثرت آیات اور یہی شمار احادیث اس میں وارد ہیں۔ اس کا انکار وہی کرے گا جو گمراہ ہے اور قرآن کریم میں جس شفاعت کی نفی کی گئی ہے وہ بتوں اور کافروں کی شفاعت ہے۔

مسئلہ شفاعت تو کافروں اور بد پرستوں میں بھی مسلم تھا۔ اور ان کا گمان تھا کہ بت شفاعت کریں گے اور سرور و نصاریٰ میں بھی تسلیم کیا جاتا تھا جن کا عقیدہ تھا کہ شیخ کو وہ ذات اختیار اختیار حاصل ہے کہ جسے چاہے اسے غدا سے چھڑا سکتا ہے وہ جہاں بات ہرگز

جائیں وہ خدا سے منکر چھوڑتے ہیں اور جو کام چاہیں اپنی مرضی سے لے سکتے ہیں یہاں تک کہ کفر کے مجرم کو بھی نجات دلا سکتے ہیں اور دنیا کی کسی رشتہ داریوں اور خانگی ذاتی دوستیوں سے وہاں بھی کام چل سکتا ہے بالخصوص عیسائیوں کا یہ عقیدہ تھا اور سب کہ ابن اللہ (معاذ اللہ) کی حیثیت شافع مطلق کی ہے۔ انسان کے قالب میں انہوں نے اس لئے تو حتم کیا کہ اپنی جان کا ذریعہ سب گناہگاروں کی طرف سے دیکھ اور سب کی طرف سے (معاذ اللہ) اپنے عرش کا پرچا واپر لٹا کر قیامت میں شافع مطلق کی حیثیت سے ظاہر و نمودار ہوں اور ان کی شفاعت سب کے حق میں نجات کا حکم قطعی رکھے گی۔

قرآن کریم نے یہودیوں اور نصاریوں کے عقیدہ کی اصلاح کی اور کافروں کے عقیدہ کا ابطال فرمایا جو یہ سمجھتے تھے کہ یہ دیوی دیوتا یعنی ان کے من گھڑت، ان کے ہاتھوں تراشے ہوئے بت جب ان کی شفاعت کریں گے۔

قرآن کریم نے ان کے زور و ابطال کے لئے کلام کے مختلف اسلوب اختیار فرمائے اور چہر شفاعت کبریٰ کا اثبات فرمایا۔ اور اس اثبات کو دو اصول پر منحصر رکھا۔

۱۔ اَلْاَبْرَارُ یعنی ہر شخص کو بارگاہ ذوالجلال میں کب کشتائی اور شفاعت کی طاقت نہ ہوگی اللہ کے حضور مازونین کے سوا کوئی شفاعت نہیں کر سکتا شفاعت صرف وہی کرے گا جسے پروردگار عالم نے اذن دیا۔

۲۔ وَقَالَ صَوَابًا جس نے ٹھیک بات کہی یعنی شفاعت صرف اسی کی ہوگی جس نے دنیا میں لا الہ الا اللہ کہا اور اس پر ثابت قدم رہا تو کفار کے لئے شفاعت نہیں۔ یہی شفاعت اسی کی مقبول ہوگی جو ٹھیک ٹھیک بات کہے یعنی شفیع نہایت صادقہ راست باز اور پورے پوری بات کہنے والا ہو۔

اور یہ نہیں مگر محبوب و مقبول بندگان خدا۔ انبیاء و مرسلین اور ملائکہ مقررین جن کو ان کے رب نے اجازت فرمائی اور قیامت میں مطلق فرمائے گا۔ اور یہ بندگان خدا بارگاہ الہی میں قرب و منزلت رکھنے کے باوجود شفاعت صرف اسی کی کریں گے جس کے لئے اللہ شام کی مرضی ہو یعنی مومن موجد کے لئے۔ تو ترس سے شفاعت کی امید رکھنا باطل محض ہے کہ

بالجہت اور شفاعت بالاذنی۔ ان میں سے کسی کا انکار وہی کرے گا جو گمراہ ہے۔

تشریح و تفسیر: ایمان میں ہے "امیر کی وجہت کے سبب اس کی سفارش قبول کی اس قسم کی سفارش اللہ کی جناب میں ہرگز نہ ہو سکتی جو کسی نبی کو اس قسم کا شفعہ بھیجے وہ اصل مشرک ہے۔"

اسی میں ہے "محبت کے سبب سفارش قبول کر لی۔ اس قسم کی شفاعت بھی اس دربار میں کسی طرح ممکن نہیں۔ جو کسی کو اس قسم کا شفعہ بھیجے دیا ہی مشرک ہے۔"

مسلمان: کیا تمہارے نبی کو اللہ کے یہاں اتنا وجاہت والا نہیں جانتے کہ ان کی وجہت وجہ قبول شفاعت ہو سکے۔ کیا تمہارے نبی اللہ کے محبوب نہیں۔ کیا ان کی محبوبیت وجہ قبول شفاعت نہیں۔

کہو اور ضرور کہو کہ ہم مسلمانوں کے ایمان میں انبیاء و حضور سید الانبیاء علیہم افضل الصلوٰۃ والثناء ضرور شفعہ ہیں اور ضرور بارگاہ الہیوں ان کے لئے عظیم وجاہت ہے اور ضروریات کی وجاہت کے سبب ان کی سفارش قبول ہے۔ جردہاں وجاہت نہیں رکھتا اس کا کیا منہ کہ کسی کی سفارش کر سکے۔ ان کی وجاہت کا انکار کفر اور اس کے سبب ان کی شفاعت کا قبول نہ ہانا ضرور ضلال۔ باقی دعوہ کہ دینے کو وجاہت کے معنی میں "دباؤ" کہ پھر لگا کر "امیر سے دیکر سفارش مان لیتا ہے" "غرض عیاری ہے۔ وجاہت کے معنی میں لغت عربی شرفاً کہیں اس کا پتہ نہیں۔ اللہ عزوجل عینی علیہ الصلوٰۃ والسلام کو فرماتا ہے "وَجِئْنَا فِي الْآخِرَةِ" دنیا و آخرت دونوں میں وجاہت والا۔ مولیٰ علیہ السلام کو فرماتا ہے "ذَكَاتِ الْجَنَّةِ اللَّهُ وَجِئْنَا اللَّهُ" کہ یہاں وجاہت والا ہے بیضاوی و مدارک التفسیر وغیرہ میں ہے "الْوَجَاهَةُ فِي الدُّنْيَا الْاَتْبُوتَةُ فِي الْآخِرَةِ الشَّفَاعَةُ" دنیا میں وجاہت یہ کہ نبی ہیں اور آخرت میں وجاہت یہ کہ شفاعت کریں گے۔ مگر نام الوہابیہ تو ان کو "ناکار سے لوگ" "چمہ ہرے چماتے بھی ذلیل۔" ذرہ ناچیز سے کتر کہتا ہے۔ یہ ان کے لئے وجاہت کیونکر مانے۔

یوہی مسلمانوں کے ایمان میں انبیاء و حضور سید الانبیاء علیہم افضل الصلوٰۃ والثناء و محبوب میں ان کے غلام تک محبوب میں "قُلْ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِنَّكُمْ تَحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاَتَبَعُوْا فِيْ حُبِّكُمْ اللّٰهَ"

انہیں نہ بارگاہ حق میں قرب حاصل نہ کفار شفاعت کے اہل قرآن کریم نے بتایا کہ یہ کفار و مشرکین جن لوگوں کو اللہ عزوجل سے سراپو جتے ہیں ان میں کوئی شفاعت کا مالک نہیں کیونکہ شفاعت مقررین کی ہر سکتی ہے نہ کہ مقررین کی کہ یہ تو خود مذہب الہی میں گرفتار ہوں گے۔

القرآن کریم میں جس شفاعت کی نفی کی گئی ہے وہ بتوں اور کافروں کی شفاعت ہے تو جو امتیں بتوں اور کافروں کے حق میں نازل ہوئی ہیں انبیاء و اولیاء کو ان کا مصداق ٹھہرانا اور اللہ تعالیٰ نے جو احکام کافروں اور بتوں پر صادر فرمائے ہیں وہ ان کے محبوبوں اور مقبول بندوں پر لگانا اور یہ کہہ دینا کہ کوئی اس کا وکیل و سفارش نہیں جیسا کہ وہابیہ کا مذہب ہے، قرآن و حدیث کی صریح مخالفت بلکہ خدا و رسول پر بتان اٹھانا اور نئی شریعت گڑھنا ہے۔ قرآن کریم میں بتوں اور کافروں کی شفاعت کے انکار کے ساتھ مؤمنین و مؤمنین کی شفاعت کا اثبات کیا گیا ہے اور مقبول بارگاہ کا ائستاد فرمایا گیا ہے۔

فائدہ: امام الوہابیہ مولوی اسماعیل دہلوی نے تفسیرت الایمان میں لکھا اور چھاپا کہ "یہ مفسر نے سب کو اپنی بیٹی تک کو کھول کر دیا کہ اللہ کا معاملہ میرے اختیار سے باہر ہے وہابیہ کی حمایت نہیں کر سکتا۔ میں آپ ہی تو ڈرتا ہوں دوسرے کو کیا بچا سکوں۔ مسلمانو! کیا تمہارا بھی اعتقاد ہے کہ حضور قیامت میں اپنی صاحبزادی کو بھی نہیں بچا سکتے وہ آپ ہی تو ڈر رہے ہیں اور کو کیا بچا سکیں؟ کوہرگز نہیں۔ امام الوہابیہ نے یہاں دل کی کھول دی شفاعت کی پردہ آخری بولی دی۔ جب صاحبزادی تک کے کام نہ آئیں گے تو دوسرے کا کیا منہ ہے کہ ان سے کچھ امید رکھے۔ واقعی جب "ناکار سے لوگ" کہہ دیا پھر کام آنا کیا معنی۔

مسلمانو! یہ اس کا اللہ و رسول پر افتراء ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میں آپ کو ڈرتا ہوں۔ دوسرے کو کیا بچا سکوں اور اللہ نے اس فرمانے کا حضور کو حکم دیا۔ ہرگز نہ آیت میں ہے نہ حضور نے فرمایا۔ وہ عظیم اشیاء حدیث پر مسلمان کے گوش زد ہیں کہ سب انبیاء کفیس کفیس فرمایا جس کے اور حضور ان شاء میں جو شفاعت کے لئے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیہم وسلم۔

عتیدہ: ہر قسم کی شفاعت حضور کے لئے ثابت ہے۔ شفاعت بالوجاہۃ شفاعت

وَأَسْتَغْفِرُ لَكَ ذُنُوبَكَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ مَغْفِرَتِ جَاهِ لِيَسْتَعْفِفَ غُلَامٌ كُنَّ عَائِدَةً
عام مؤمنین و مؤمنات کے گنہگاروں کی : شفاعت اور کس کا نام ہے۔

اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا شَفَاعَةَ جَنَّتِكَ الْكَبِيرِ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَنْ وَلَا بَنُونَ
الْأَمَنَ إِلَى اللَّهِ بِعَذَابِ سَيِّئِهِ

عقیدہ : حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ و آلہ وسلم کی محبت، مدارِ ایمان، عبادِ ایمان
کی محبت کا نام ہے۔ جب تک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت باپ باپ اولاد اور
تمام جہان سے زیادہ نہ ہو آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا۔

تشییح : قرآن کریم کا ارشاد گرامی ہے قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ
تم فرماؤ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری عورتیں اور
تمہارا کنبہ اور تمہاری گمانائے کے مال اور وہ مرد و عورتوں کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے اور تمہاری
چند کامکان، یہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں لڑنے سے زیادہ پیاری ہوں
تو راستہ دیکھو۔ یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ جسے دنیا جہاں کوئی معزز کوئی عزیز، کوئی مال کوئی
بیزا اللہ و رسول سے زیادہ پیارا ہو وہ بارگاہ الہی سے مرود ہے۔ اللہ سے اپنی طرف راہ
راہ نہ دے گا۔ اسے عذاب الہی کے انتظار میں رہنا پڑے گا۔ واسع ذی اللہ تعالیٰ، ماں باپ
کی محبت اپنی اولاد سے، اولاد کی محبت اپنے ماں باپ سے، بھائی بہنوں کی باہمی محبت،
میاں پوری کے درمیان گہرا تعلق، خویش و اقارب سے قلبی رابطہ، تجارت اور مال و اسباب
سے علاقہ قلبی، یہ سب وہ چیزیں ہیں جن کے ساتھ محبت ہونا انسانی فطرت میں داخل ہے
اور اسلام چونکہ دین فطرت ہے اس لئے وہ انسانی کسے فطری تقاضوں پر ایسی بندشیں
نہیں لگا تا کہ اس کی زندگی اجیرن بن جائے اس لئے یہ حکم نہیں دیا کہ ان چیزوں کی طرف
کوئی مسلمان توجہ ہی نہ دے اور ان سے بالکل قطع تعلق رکھے۔

اسلام کے نزدیک ماں باپ اولاد بھائی، بہن اور مال و متاع اور کسب و تجارت کی
محبت بالکل خود ممنوع نہیں صرف اس کی وہ صورت ممنوع ہے جب وہ خدا و رسول کی
محبت اور احکام شریعت کی تعمیل میں سدا رہ جاتے۔ یعنی اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا

اسے محبوب تم فرماؤ کہ اگر خدا سے محبت رکھتے ہو تو میرے غلام ہو جاؤ اللہ کے محبوب
ہو جاؤ گے، اور مردوں کی محبوبیت کے سبب ان کی ستارش قبول ہے، حدیث کا ارشاد
رہے کہ جب حضور شفاعت کا مجدد کریں گے ارشاد ہو گا یَا مُحَمَّدُ ارْزُقْنَا شَفَاعَةَ وَ قُلْنَا
مُتَوَلِّئًا اسے محمد اپنا سر ملے گا اور جو کنبہ ہو گا کہ تمہاری شفاعت کی جائے گی۔

آنکھوں کے اندر سے، شفاعت کے لفظ کو دیکھیں۔ یہ کمال محبوبیت کے سبب قبول
شفاعت کا قبول نہ ماننا ضلال۔ باقی دھوکہ دینے کو لا چاری کی تید بڑھائی کہ "محبت سے
لا چار ہو کر قصیر معاف کر دے" وہی ہے ایمانی ہے۔

اسی تقریرت الایمان میں ہے "جس کو چاہے گا اپنے حکم سے شفیع بنادے گا" مسلمانوں
اہل حق کے ایمان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کے لئے منتخب ہیں۔ انہیں کو چاہا اور
انہیں کو چاہئے گا اور سب نفسی تقاضے کریں گے اور یہ اکتا اکتی۔ بے ان کے کوئی یہ دروازہ نہیں
کھول سکتا۔ بلکہ اوروں کی شفاعت حضور کے سامنے ہے اور بارگاہ عزت میں حضور شفیع، انکا
صاحب شفاعت ہم ولا فخر۔ دوسری نے جو مسلمانوں کا جی رکھتے دھوکہ دینے کو جھوٹے
ناشدی شفاعت کا اقرار کیا، اس میں بھی حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کوئی خصوصیت
نہ رکھی حضور کا نام مبارک تک نہ لیا بلکہ "جس کو چاہے گا بنا دے گا" یہ ان متواتر حدیثوں
کی تکذیب ہے یہاں بالخصوص حضور شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم کا شفاعت کے لئے
منتخب ہونا مذکور ہے۔ از انجملہ بخاری و مسلم کی یہ حدیث کہ "مجھے پانچ چیزیں عطا ہوئیں کہ مجھ
سے پہلے کسی نبی کو نہ ملیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ مجھے شفاعت کا منصب عطا ہوا صلی اللہ
علیہ وسلم، غرض مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لئے شفاعت بالاذن کا ماننا ظاہر کیا شفاعت
بالوجاہت و بالحقیرت اس کے مقابل نہیں بلکہ وہی شفاعت بالاذن ہے مگر اس نے اس کے
وہ معنی گڑھے کی شفاعت کا خیالی لفظ رکھا، حقیقت اور گئی تاکہ انکار تو منہ بھر کر ہو اور جاپا
کے چھاننے کو مجھے کہ ہم شفاعت کے مستحق نہیں۔

عقیدہ : لا منصب شفاعت حضور کو دیا جا چکا حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم
کہ أَعُوذُ بِكَ اللَّهُمَّ رَجْعِ شَفَاعَتِكَ مَنَصَّبَ عَطَاكَ لِيَا لِيَا اور ان کا سب قرآن ہے

کہ مسلمان ان چیزوں کی محبت میں کھو جائے اور خدا و رسول کو بھول جائے۔

اسلام کتاب ہے کہ اگر کہیں ایسی صورت رونما ہو جائے کہ ان چیزوں سے رابطہ و علاقہ خدا و رسول کی محبت پر غالب آئے لگے تو ان تمام علاقوں کو پھلانگتے ہوئے آگے بڑھ جائے اور خدا و رسول کی محبت کو اپنے سینہ سے لگا دے کہ میں ایمان ہے۔ خدا و رسول کے لئے عزیز و اقارب چھوڑتے ہیں تو چھوڑ دو۔ املاک و اموال تلف ہوتے ہیں تو ہونے دو راحت و آسائش ختم ہوتی ہے تو ہونے دو۔ ایمان ہے تو یہ سب کچھ حاصل ہو جائے گا اور یہ سب کچھ ہو اور ایمان نہ رہے تو دنیا و آخرت دونوں میں خسران ہی خسران ہے چنانچہ حدیث شریف میں صاف صاف ارشاد فرمایا گیا کہ تم میں سے کوئی شخص ہرگز مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے ماں باپ اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ پیارا نہ ہوں۔ اس حدیث نے یہ بات صاف فرمادی کہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو عزیز رکھے ہرگز مسلمان نہیں۔ غرض اللہ و رسول کی محبت ان تمام انواع محبت پر غالب تر ہے تب تو سب کچھ ٹھیک ہے لیکن اگر خدا نخواستہ اللہ و رسول کی محبت سے ان اشخاص یا اسے اشارہ کی محبت، بڑھ گئی تو پھر عتاب الہی سے آدمی کو کوئی چیز بچا نہیں سکتی۔ دنیا میں دولت و خوارمی ہے اور آخرت میں بھی دسیاہی اسے عذاب الہی کے انتظار میں رہنا چاہیے۔

عقیدہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، عین طاعت الہی ہے، طاعت الہی ہے طاعت حضور ناممکن ہے۔ یہاں تک کہ آدمی اگر فرض نماز میں ہو اور حضور اسے یاد فرمائیں فوراً خواب دے اور حاضر خدمت ہو۔ اور یہ شخص کتنی ہی دیر تک حضور سے کلام کرے بدستور نماز میں ہے۔ اس سے نماز میں کوئی غفلت نہیں آتا۔

تشریح :- ارشاد خداوندی ہے وَمَا كَانَ يَمْشِي عَلَى كَذِبٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ دُكْرًا سُبْحًا أَوْ لَيْلًا یعنی نہیں پہنچتا کسی مسلمان مرد، نہ کسی مسلمان عورت کو کہ جب حکم کرے اللہ و رسول کسی بات کا کہ انہیں کچھ اختیار رہے اپنی جانوں کا اور جو حکم دے اللہ و رسول کا تو وہ صریح گمراہی میں بہکا۔

ائمہ مفسرین فرماتے ہیں حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے قبل طلوع آفتاب

آفتاب نہ مریں عارضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مول کے کرنا فرمایا اور متنبی درمنہ ہلا بیٹا تھا۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھٹی اسید بنت عبد المطلب کی بیٹی تھیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کا بیٹام دیا۔ اول تو رضی ہوئی، اس گمان سے کہ حضور اپنے لئے خواستگاری فرماتے ہیں، جب معلوم ہوا کہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لئے طلب ہے انکار کیا اور عرض کر بھیجا کہ یا رسول اللہ میں حضور کی بیوی کی بیٹی ہوں، ایسے شخص کے ساتھ اپنا نکاح سند نہیں کرتی، اور ان کے بھائی عبد اللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی بنا پر انکار کیا اس پر یہ آیت کو پڑھ کر دہنوں میں بھائی رضی اللہ تعالیٰ عنہا تائب ہوئے اور حرج ہو گیا۔

نکاح ہے کہ کسی عورت پر اللہ عزوجل کی طرف سے فرض نہیں کہ خدایاں سے نکاح پر فرمایا تھا کہ رضی ہو جائے خصوصاً جبکہ وہ اس کا کفو نہ ہو خصوصاً جبکہ عورت کی شرافت خاندانی اور اکب شہیاد سے بھی بلند و بالا تر ہو۔ یا چشمہ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیا ہوا نام نہ ماننے پر رب العزت جل جلالہ نے بعینہ وہی الفاظ ارشاد فرمائے جو کسی فرض الہ کے ترک پر فرمائے جاتے۔ اور رسول کے نام پاک کے ساتھ اپنا نام اقدس بھی شامل فرمایا۔ یعنی رسول جو بات تمہیں فرمائیں وہ اگر ہمارا فرض نہ تھی تو اب ان کے فرمانے سے فرض قطعی ہوگی۔ مسلمانوں کو اس کے سامنے کا اصلاً اختیار نہ رہا جو نہ مانے گا صریح گمراہ ہو جائے گا۔ دیکھو رسول کے حکم دینے سے کام فرض ہو جاتا ہے اگرچہ فی نفسہ خدا کا فرض نہ تھا ایک مباح و جائز امر تھا۔

ائمہ محققین تصریح فرماتے ہیں کہ احکام شریعت حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سپرد ہیں، جو بات چاہیں واجب کر دیں جو چاہیں ناجائز فرمائیں جس چیز یا جس شخص کو جس حکم سے چاہیں مستثنیٰ فرمادیں۔ لہذا قدیم سے عرب علماء کو ام میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو شراعت کہتے ہیں کہ شریعت، اسلامی حضور کی مقرر کی ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و بارک و مشرف و مکرم۔

دوئم یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کریں۔
 سوئم یہ کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں رہیں۔

مسلمانو! ان تینوں جلیل باتوں کی جیل ترتیب تو رکھو۔ سب میں پہلے ایمان کو فرمایا
 اور سب میں تیغچے اپنی عبادت کو۔ اور زیچ میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو۔
 اس لئے کہ بغیر ایمان، تعلیم بکار آمد نہیں۔ بہتیرے نصاریٰ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
 کی تعلیم و تکریم اور حضور پرستے، دفع اعتراضات کا قرآن لکھتے ہیں بعض بغیر اس کہ چکے پکڑے چکے
 درجہ ایمان نہ لائے کچھ مفید نہیں کہ یہ ظاہر ہی تعلیم ہوئی۔ دل میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم
 اپنی محبت ہو تو حضور ایمان لاتے۔

پھر جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی تعلیم نہ ہو پھر عبادت الہی میں گزارے سب
 بکار و مردود ہے۔ بہتیرے جوگی اور راہب ترک دنیا کر کے اپنے طور پر ذکر و عبادت
 اور عکراٹ دیتے ہیں بلکہ ان میں بہت وہ ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا ذکر سیکھتے اور صبر میں لگاتے
 ہیں۔ مگر ازالہ جاکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں۔ کیا فائدہ۔ اصلاح قابل قبول
 راہ گاہ الہی نہیں۔ اللہ عزوجل ایسوں ہی کو فرماتا ہے وَذَلَّلْنَا ذَاتِی مَاعِیْلُوْا مِنْ عَلٰی فُجْعَانُہٗ
 عِبَادَہٗ اَتَمَّنْ شُوْرًا جو کچھ اعمال انہوں نے کئے ہم نے سب برابر کر دیئے۔ ایسوں ہی کو فرمایا
 ہے عَاٰجِلَہٗ نَاصِبَہٗ فَتَمْنَلِیْ اَنَارَ الْاٰخِرَیۡۃِ عمل کریں مشقیں بھریں اور پردہ کیا ہوگا یہ کہ
 بھڑکتی آگ میں داخل ہوں گے۔ والعیاذ باللہ تو سرور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ملے
 ایمان ہے۔ صلاحات ہے اور عبادت قبول اعمال ہے۔ بلکہ ایمان کی توریہ ہے کہ ایمان صرف
 حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیم و محبت و عظمت کا نام ہے تو جس کے دل میں
 تعلیم و محبت و عظمت نہ ہو اسی قدر اس کا ایمان اکمل۔ اور جس قدر کم، اتنا ہی ایمان ناقص اور
 جس کے دل میں باطل نہیں وہ مطلقاً کافر ہے۔

اہل ادب و ایمان کے نزدیک، تعلیم و محبت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اصل کار و نامہ
 فرائض اور جملہ اعمال حسنہ کی مقبولیت کی مناسبت ہے۔ اسلام کے فرائض میں سب سے اہم ارکان
 اسلام ہیں۔ اور ارکان اربعہ میں، نماز سب سے اہم و اقدم۔ اور تعلیم و محبت حضور پر نور صلی اللہ

بخاری شریف میں ہے سعید بن معنی سے مروی ہے قرآن نے میں کہ نماز پڑھ رہا تھا
 کہ مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد فرمایا۔ میں نے جواب نہ دیا۔ درجب نماز سے فارغ
 ہوا تو حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ! میں نماز پڑھ رہا تھا اب فارغ
 ہو کر حاضر بارگاہ ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا
 ہے کہ اَسْتَجِیْبُوْا لِلّٰہِ وَرَسُوْلِہٖ اِذَا دَعَاکُمْ لَآ اِلٰہَ اِلَّا ہُہٗ اللہ و رسول کے پاس حاضر ہو جاؤ جہاں
 رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلا رہی ہو تمہیں زندگی بخشے گی۔

ایسا ہی دوسری حدیث میں ہے کہ حضرت ابی بن کعب نماز پڑھتے تھے حضور نے نہیں
 پکارا۔ انہوں نے جلدی نماز تمام کر کے سلام عرض کیا۔ حضور نے فرمایا نہیں جواب دینے سے
 کیا چیز مانع ہوئی؟ عرض کیا، حضور میں نماز میں تھا۔ حضور نے فرمایا کیا تم نے قرآن کریم میں یہ
 نہیں پایا کہ اللہ و رسول کے بلائے پر حاضر ہو، عرض کیا۔ بے شک۔ آئندہ ایسا نہ ہو گا۔
 ان احادیث سے ثابت ہوا کہ اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہو اور حضور اسے بلا لیتے
 تو اسے بلا ناخبر حاضر خدمت ہو جانا چاہیے اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی۔ راجحاً اللہ رسول کا
 یَقْعُدُہُ (بٹھکے) اور یہ بھی ثابت ہوا کہ رسول اللہ کا بلا نا بھی اللہ ہی کا بلا نا ہے۔

جلل و علاوہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابداً

عقیدہ کا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیم یعنی اعتقاد و عظمت جزو
 ایمان و کمال ایمان ہے اور فعل تعلیم بھی ایمان پر فرائض سے مقدم ہے۔

تَشُوْرُہِمَ بِرَبِّہُمْ عَزَّوَجَلَّ فرماتا ہے اِنَّاۤ اَرْسَلْنَاکَ مُبَآرَکًا وَّ مُبَشِّرًا وَّ نَذِیْرًا
 اِنَّاۤ اَرْسَلْنَاکَ بِالْحَقِّ وَرَسُوْلًا وَّ یٰۤاٰیُّہَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اَطِیْعُوْا اللّٰہَ وَاَطِیْعُوْا الرَّسُوْلَ
 بے شک ہم نے بھیجا تمہیں گواہ اور خوشخبری دینا اور ڈر سناتا۔ تاکہ اسے لوگوں کو اللہ اور اس
 کے رسول پر ایمان لاؤ اور رسول کی تعلیم و توحید کو رواں دواں صبح ظاہر اللہ کی پاکی بولو۔

مسلمانو! دیکھو۔ دین اسلام جیسے بزرگ عظیم ہمارے کا مقصد ہی تمہارا مولیٰ شہاد
 و تعالیٰ تین باتیں بتاتا ہے۔

اولیٰ یہ کہ لوگ اللہ و رسول پر ایمان لائیں۔

علیہ وسلم قطعاً نماز سے اہم و اعظم ہے۔

اسی کا اندازہ اس حدیث سے ہوتا ہے کہ غزوہ خیبر سے واپسی میں، منزل صحابہ یثربی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عصر پڑھ کر، سیدنا امیر المؤمنین مولیٰ علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے زمانہ نے مبارک پر سر اقدس رکھ کر آرام فرمایا، مولیٰ شکیل کشاکش کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الائنسی نے ابھی تیار نہ ہوئی تھی۔ آنکھ سے دیکھ رہے تھے کہ وقت جا رہا ہے۔ جب وقت اور تنگ ہونے پر کیا مضطرب ہوئے کہ اگر اٹھتا ہوں یا زانو سر کا آجوں تو محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب راحت میں خلل آتا ہے۔ معہذا کیا معلوم کہ حضور کو خواب میں کیا وحی ہو رہی ہو۔ اور اگر چٹا رہتا ہوں تو نماز جاتی ہے۔ آخر وہ کیا تعظیم و محبت کا پہلو غالب آیا اور اسد اللہ غالب نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جگہ دینے پر نماز جلنے کو گوارا کیا نہ انہ ہٹایا یہاں تک کہ آفتاب غروب ہو گیا۔ اب کہ وقت مغرب ہوا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چشم حق میں کھلی۔ مولیٰ علی کو مضطرب پایا سبب دریافت کیا۔ عرض کیا یا رسول اللہ میں نے عصر کی نماز نہ پڑھی حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دست شکیل کشاف بلند فرمائی۔ اور اپنے رب عزوجل سے عرض کیا۔ اے اللہ علی میرے رسول کے کام میں مٹا۔ اور آفتاب کو حکم دیا کہ پلٹ آئے۔ فوراً ڈوبا ہوا آفتاب۔ آفتاب غریب سے حکم کا باندھا ہوا کھینچا چلا آیا۔ وقت عصر ہو گیا۔ امیر المؤمنین نے نماز عصر ادا فرمائی پھر رُوب گیا۔ (امام اجل ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وغیرہ رحمہ نے اس حدیث کی تصحیح فرمائی۔)

اس سے ثابت ہوا کہ افضل العبادت نماز، اور وہ بھی صلوة وسطیٰ نماز عصر مولیٰ علی نے حضور کی نیند پر قربانی کر دی کہ عبادتیں بھی نہیں حضور ہی کے صدقہ میں ہیں اور حضور ہی کی عظمتوں کے طفیل قبول ہوں گی۔

اس کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ جان کار کتنا سب سے زیادہ اہم فرض ہے اگر دشمنوں کے هجوم میں، نماز پڑھنے میں، معاذ اللہ، جان کی ہلاکت کا یقین ہو اس وقت تک نماز کی اجازت ہوگی۔ لیکن امام الصدیقین، اکمل الاولیاء، العارفین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم و محبت کو، حفظ جان پر مقدم رکھا۔

سفر ہجرت میں جب آفتاب رسالت و ماہتاب صدیقیت صلی اللہ علیہ وسلم، ہرج و مرج بیت الشرف قریش، اجتماع خیبر میں کی طرح غار ثور میں جلوہ فرما ہوئے۔ صدیق اکبر نے اپنے محبوب اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا۔ یا رسول اللہ حضور باہر تو وقف فرمایا پتہ میں اندر جا کر غار کو صاف کر دوں کہ شاید کوئی چیز ہو۔

فائدہ چند ہزار سال کا تھا۔ بہت سوانح تھے۔ صدیق اکبر نے سنگریزوں سے، پھر کپڑے بھاڑ پھاڑ ان سے بنے۔ ایک سوراخ رہ گیا۔ اس میں پاؤں کا انگوٹھا رکھا اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بلایا۔ حضور اندر تشریف لے گئے اور ان کے زانو پر سر اندر رکھ کر آرام فرمایا۔ اس غار میں ایک سانپ دوت سے بہت قناس کے دیوار کا نقش الانوار حضور پر نور سید الابرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رہتا تھا کہ اس نے قرون سابقہ میں، علمائے اہم سابقہ کو باہم توکر کرتے سنا تھا کہ حضور اقدس نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مکہ معظمہ سے مدینہ طیبہ کو ہجرت اور غار ثور میں انعامت فرمائیں گے۔ سانپ نے اپنا سر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انگوٹھے پر رکھا۔ انہوں نے جانا کہ سانپ بے مکر اس خیال سے کہ جان چلنے لگے مگر محبوب کی نیند میں خلل نہ آئے پاؤں نہ ہٹایا یہاں تک کہ اس نے کاٹا۔ صدیق اکبر نے کہا مال ادب جنبش نہ کی مگر شدت ضبط کے باعث آنسو نکل کر، خسارہ محبوب رب العالمین پر پڑے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چشم جان فزا کھلتی حال پر چھا۔ عرض کیا اے اللہ طہت یا کئی اذنت اذنی یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ میرے ماں باپ حضور پر قربان مجھے سانپ نے کاٹ لیا ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کعبہ دین اقدس لگا دیا فوراً آرام ہو گیا۔ ہر سال وہ رہبر عود کرتا۔ بارہ سال بعد اسی سے شہادت پائی۔ (افادات رضویہ)

امام اہلسنت والجمہ حضرت فاضل ہریزی قدس سرہ العزیز نے کیا خوب فرمایا۔
مولیٰ علی نے داری تری نیند پر نماز اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ نظر کی ہے
صدیق بلکہ غار میں جاں اپنی سے چکے اور ضبط جای تو جان و فرض غمرہ کی ہے
تو نے انہیں نماز انہیں پھیر دی جیتا پر وہ تو کہ چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے

ثابت ہوا کہ جملہ قرآن، فہرودع ہیں
اصل الاصول بندگی، اسما تا جود کی ہے

مکی وہ تعظیم و محبت ہے جس نے صدیق اکبر کو، انبیاء و مرسلین کے بعد تمام عالم
تمام خلق اللہ، تمام اولیاء، تمام عرفاء سے افضل و اکرم و اکمل و اعظم بنا دیا۔ یہی وہ سر ہے جس
کی نسبت حدیث میں آیا کہ ابو بکر کو کثرت صوم و صلوٰۃ کی وجہ سے تم پر فضیلت نہ ہوئی بلکہ
اس کے سر کے سبب جو اس کے دل میں راسخ و متکون ہے، یہی وہ راز ہے جس کے باعث
ارشاد ہوا، اگر ابو بکر کا ایمان میری تمام امت کے ایمان کے ساتھ وزن کیا جائے تو ابو بکر
کا ایمان غالب آئے گا۔

خاتمہ ۱۔ امام ابوہریرہ نے اپنی کتاب تفہیمت الایمان میں لکھا، جیسا ہر قوم کا
چودھری اور گاؤں کا زمیندار، اسی طرح ہمارے پیغمبر سارے جہان کے سرور ہیں۔

مسلمانو! بادشاہ تو بادشاہ، ایک کلکٹر کے لئے یہی بات کہی جائے تو اس کی توجہ ہے
مگر وہاں کے ایمان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی قدر ہے۔

اسی میں لکھا، اور لکھ کر چھایا، "ان کو اللہ کے بڑائی و بڑے بھائی ہوئے ہم جھوٹے
پھر اسی میں لکھا، سو بڑے بھائی کی تعظیم کیجئے۔"

مسلمانو! یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی بڑی توجہ ہے۔ باپ کے برابر بھی نہ
رکھا۔ اس پر دعویٰ ہے کہ ہم چہنیں و چنائی ہیں۔

اللہ تعالیٰ ان وہابیہ کے ہر کبیر و مکر سے ہر سنی مسلمان کو اپنی پناہ میں رکھے۔ اور طاعت
یہ کہ اسماعیل دہلوی نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا بھائی کہا۔ اس کی حمایت میں گنگوہی

صاحب نے اپنے فتاویٰ حصہ میں لکھتے ہیں "خدا آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ مجھ کو بھائی کہو
اب تمام وہابیہ اور ان کے اعوان و انصار جلد بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں

فرمایا ہے کہ مجھ کو بھائی کہو، ورنہ اگر کریں کہ گنگوہی صاحب نے جھوٹی حدیث دل سے
گڑھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سخت افتراء کیا اور اپنے منہ آپ ہی لعنت پائی۔ اور

حدیث گڑھ کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر افتراء کر کے، حضور کے مقابلہ میں اس کی حمایت

کے، خود ہی فیصلہ کریں کہ یہاں پہنچے۔

تخلیل ۱۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و توقیر جس طرح اس
دست مہی کہ حضور انور اس عالم میں ظاہری شکل میں کے سامنے تشریف فرما تھے اب بھی اسی
روح فرماں عظم ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک آئے تو کہاں تسکون و حضور
انکسار یاد ہے۔ اور نام پاک سنتے ہی درود شریف پڑھنا واجب ہے۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَحَوْلَتَا مُعْتَبِرَيْنِ الْجُودِ الْكَرِيمِ وَالْأَمِّ الْكَرِيمِ

وَصَحَابِيهِ الْعِظَامِ وَبَنِيَّائِهِ وَتَسْلِيمًا

عقیدہ ۱۔ محبت اس عالمی جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی عین ایمان، بلکہ ایمان کی توجہ ہے
ایمان کی عین جان ہے۔ ارشاد ہوتا ہے۔ اَلَا لَا اِيْمَانَ لِمَنْ لَا مَحَبَّةَ لَهُ يَنْفِي جِسْمِ كَيْفَ دَلَّ

یہی محبت نہیں ایمان نہیں۔ اور فرمایا جاتا ہے لَا يُؤْمِنُ اِنَّهُ كَمْ مَحَبَّيْ اَكُوْنُ اَحَبَّ اِلَيْهِ
مِنْ وَالِدَيْهِ وَوَلَدَيْهِ وَالْاَشْيَاءِ اَحَبُّوْنَ جِسْمِ۔ یعنی تم میں سے کوئی مسلمان

ایسی ہوتا جب تک میں اس کے باپ، اولاد، اور سب آدمیوں سے زیادہ عزیز نہ ہوں
اور قاعدہ کی بات ہے جو جسے زیادہ عزیز رکھتا ہے اسی کا ذکر اس کا وظیفہ ہوتا ہے۔ مگر

حب شیعہ یا اکثر فرقہ۔

تشریح ۱۔ آفتاب نیم روز کی طرح روشن کہ آدمی بہت چن، اپنے محبوب کے فضائل و کمالات
اور محامد و محاسن کے ذکر اور اس کے پھیلائے میں مشغول رہتا ہے اور جو بات اس کی توجہ

و توقیر کی منتا ہے کسی خوشی و طیب خاطر سے اظہار کرتا ہے۔ کچھ فضیلتوں کا مثلاً اور شام
و بحر نفا و اوصاف کی فکر میں رہتا، جیسا کہ وہابیہ کا عام و تیرہ ہے کام دشمن کا ہے نہ کہ دوست کا

پھر محبوب بھی کیسا، جان ایمان و کمال احسان میں کے جمال جہاں آرا کا نظیر کہیں نہ ملے
گا۔ اور خاصہ قدرت نے اس کی تصویر بنا کر ہاتھ پہنچ لیا کہ پھر بھی ایسا نہ لکھے گا کیسا محبوب

ہے اس کے مالک نے تمام جہاں کے لئے رحمت بھیجا۔ کیسا محبوب جس نے اپنے تن پر
ایک عالم کا بار اٹھالیا کیسا محبوب جس نے تمہارے غم میں دن کا کھانا، رات کا سونا ترک

کر دیا۔ تم رات دن اس کا نافرمانیوں میں مشغول اور لہو و لعب میں مشغول ہو، اور وہ تمہاری

بحث شش کے لئے شب و روز گریاں و ملول ہے۔

صبح قریب ہے۔ ٹھنڈی نسیموں کا پینکا چل رہا ہے۔ ہر ایک کا جی اس وقت آرام کی طرف جھکتا ہے۔ بادشاہ اپنے گرم بستروں، نرم ٹکیوں میں مست خواب ناز ہے۔ اور جو فتاحیہ نواسے اس کے بھی پاؤں، دو گز کی گلی میں دراز ہے، ایسے سہلے وقت میں وہ معصوم بے گناہ، پاک دامن عصمت پناہ، اپنی راحت و آسائش کو چھوڑ، خواب و آرام سے منہ موڑ، جبین ثیاب، آستانہ عزت پر رکے کہ انٹی میری آست میں کاد رہے درگزر فرما۔ اور انہیں آتش روزخ سے بچا۔

روایات صحیحہ سے ثابت کہ جب وہ بیان رحمت و کان رافت پیدا ہوا، دربار الہی میں مبرو کیا اور دیت حبیبیٰ آفینیٰ فرمایا۔ اور جب قبر شریف میں امارا تو لب جاں بخش کو جنبش تھی، بعض صحابہ نے کان لگا کر سنا تو آہستہ آہستہ آفینیٰ آفینا فرما رہے تھے۔

بعض روایات میں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب انتقال کروں گا تو صور پھونکنے کے وقت تک قبر میں اتنی پکاروں گا کہ کان بچنے کا بھی سبب ہے کہ اکثر اوقات بلکہ ہر آن، وہ آواز جاں گذار، اس معصوم عاصی نواز کی بلند سے جگمگاہے ہم جیتے کسی غافل و مدبوس کے گوش تک پہنچتی ہے اور روح اس کا اولاک کرتی ہے۔ اسی سبب سے اسی وقت درود شریف پڑھنا مستحب ہوا کہ جو محبوب ہر آن ہماری یاد میں ہے کچھ دیر ہم حرام سے نصیب بھی اس کی یاد میں صرف کریں۔

يَا دَيْتَ حَبِيْبٍ وَسَلِّمْ حَاضِرًا اَبَدًا

حَبِيْبِيْكَ خَيْرُ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ

غرض ایسے غم خوار کدورت و ستائش میں ٹھمک رہتا اور ان کی یاد، ان کے ذکر، ان کے فضائل کے چرچوں سے آنکھوں کی روشنی اور دل کو متھڑک پہنچانا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کی علامتوں سے ایک بڑی علامت ہے۔ (لفظی، لفظی وغیرہ)

چند علامات محبت رسول

اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی علامت یہ بھی ہے کہ درود شریف اکثر کرتے رہے۔ اٹھتے، بیٹھتے چلتے پھرتے، کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، کھانے میں، آہستہ یا آواز سے بھیجے اور جہاں میسر ہو درود شریف کی قرات میں مشغول رہے کہ ستر میں، زلفیہ اور قرب الہی کا اعلیٰ ذریعہ ہے۔ درود شریف کے لئے رب عزوجل کا حکم مطلق ہے کسی زمانہ، کسی مکان، کسی وقت اور کسی حالت کا۔ اس میں استثناء نہیں کہ فلاں وقت، فلاں جگہ، فلاں حالت میں نہ پڑھو تو کہ وہ محل، ہر وہ موقع اور ہر وہ حال، کہ شرعاً ذکر و اذکار کی ممانعت وارود نہ ہو جب بھی درود شریف پڑھا جائے گا۔ اسی حکم الہی کی تعمیل میں ہو گا۔ اسی لئے ہر بار درود شریف پڑھنے میں اداسے فرض کا ثواب ملتا ہے کہ وہ سب اسی فرض مطلق کے تحت میں داخل ہے جس کا قرآن کریم حکم دیتا اور ایمان والوں کو ترغیب دلاتا ہے تو جتنا بھی پڑھیں گے فرض ہی میں شامل ہو گا۔ اداسے فرض ہی کا ثواب پائے گا، نظیر اس کی تلاوت قرآن کریم ہے کہ ویسے تو فرض، نماز میں ایک ہی آیت کا پڑھنا ہے اور اگر ایک رکعت میں سارا قرآن عظیم تلاوت کر لیا تو سب فرض کی تکمیل داخل ہو گا اور فرض ہی کا ثواب ملے گا۔ وہاں کہ مسلمانوں کو اس سے خصوصاً قبل اذان پڑھنے سے روکتے اور اس کا پڑھنا بدعت و شرک بتاتے ہیں ان کی دہشتہ کہ ان کا تو کام ہی قدم قدم پر شان رسالت کی توہین و تنقیص ہے۔ والعیاذ باللہ تعالیٰ۔

تنبیہ گرامہ: ہر نام اقدس مجھے تو درود شریف ضرور مجھے کہ بعض علماء کے نزدیک اس وقت درود شریف پڑھنا واجب ہے۔ خواہ صلی اللہ علیہ وسلم یا علیہ الصلوٰۃ والسلام یا کوئی اور صیغہ درود شریف۔

اکثر لوگ آج کل صلی اللہ علیہ وسلم کے بدلے صلعم، "علیہ السلام" کی بجائے۔ عم یا صہ عم پکھ دیتے ہیں۔ یہ ناجائز و نفلت حرام ہے۔ علمائے کرام فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جس نے ایسا کیا اس کے ہاتھ تھک کر دیئے گئے کہ ایسے مقدس نام کے لیے ذرا سے وقت

فرد سے کاغذ اور ذرا سی سیاهی میں اتنا بخل۔

یونہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جگہ رہ سکتے ہیں یہ بھی نہ چاہئے جن لوگوں کے نام محمد - احمد - علی - حسن - حسین وغیرہ ہوتے ہیں ان ناموں پر ۱۴۰ ہینکے ہیں یہ بھی ممنوع ہے کہ اس جگہ نویہ شخص مراد ہے اس پر درود و شریعت یا دوسرے الفاظ کے اشاروں کی کیا مطلب۔

محبت کی یہ بھی علامت ہے کہ آل و اصحاب، مہاجرین و انصار، ازواج مطہرات بنات، طاہرات اور جمیع متعلقین و متوسلین سے محبت رکھے اور ان سب کے دشمنوں و بدگوئیوں ان کی بارگاہ میں گستاخوں سے عداوت رکھے اگرچہ وہ اپنا باپ یا بیٹا یا بھائی یا کنبہ کے کیوں نہ ہوں۔

تفسیر صحیحہ قرآن کریم کا ارشاد گرامی ہے لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِرُونَ بِنَا اللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُؤْذُونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلْعَنُ اللَّهَ قَوْمًا كَذَٰلِكَ

یعنی تو نہ پائے گا انہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ اور قیامت پر کہ ان کے دلوں میں ایسوں کی محبت آنے پائے جنہوں نے خدا و رسول سے مخالفت کی چاہے وہ ان کے باپ بیٹے بھائی یا عزیز ہی کیوں نہ ہوں۔ یہ ہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش کر دیا اور انہی طرف کی درج سے ان کی مدد فرمائی اور انہیں یا غرض میں سے جائے گا جن کے نیچے سر پہ رہی ہیں ہمیشہ رہیں گے انہی اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہیں لوگ اللہ والے ہیں۔ سنا ہے اللہ والے ہی مراد ہی کو پہنچے۔

اس آیت کریمہ نے صاف فرمادیا کہ جو اللہ یا رسول کی جناب میں گستاخی کرے مسلمان اس سے دوستی نہ کرے گا جس کا صریح مفاد ہوا کہ جو ایسوں سے دوستی کرے وہ مسلمان نہ ہوگا۔ پھر اس حکم کا قطعی عام ہونا بالتصريح ارشاد فرمایا کہ باپ بیٹے بھائی یا عزیز سب کو گناہ یا یعنی کوئی کیسا ہی تمہارے زعم میں معظّم یا کیسا ہی تمہیں بالطبع محبوب ہوا ایمان ہے تو گستاخی کے بعد اس سے محبت نہیں رکھ سکتے اس کی وقعت نہیں مان سکتے ورنہ مسلمان نہ رہ سکتے۔

مصلحتی اخلاقی گنا اور ایمان کے دل پر ہاتھ رکھ کر انصاف کی نگاہوں سے دیکھ کر فیصلہ کرنا کہ اگر کچھ لوگ تمہارے کسی معظّم دینی و دنیاوی کو برا بھلا کہتا ان کی شان میں گستاخیاں کرتا ان کی خوبیوں پر خاک اڑاتا ان پر جاوے جانتقد اور ان کی توبہ میں تہنیت کرنا اپنا شعار بنالیں۔ ان پر تحقیق تراشا ان پر لعن لعن کرنا اپنا پیشہ اور اپنا راستہ دن کا وطیرہ ضرر الیں تو کیا انہیں دیکھ کر اور ان کی سن کر تمہارے دماغ نہ کھول جائیں گے اور کیا تمہاری آنکھوں میں خون نہ اتر آئے گا۔ بالفرض اگر تمہارا ان پر قابو نہ چلے تم ان کے خلاف کچھ نہ کر سکو تو اتنا تو بالیقین ہے کہ تم ان کی طرف نگاہ اٹھانا بھی گوارا نہ کرو گے اور نہ کاٹوڑ ان سے علیحدہ ہو جاؤ گے۔

ہذا انصاف محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم ان کی ازواج مطہرات ان کے اہل بیت ان کے اصحاب ان کے دین کے اولیاء ان کی شریعت کے علماء عظام راشدین بالخصوص صدیق اکبر و فاروق اعظم ان کی اولاد امجاد و خصوصاً شہداء گنگوٹیا امام حسین خیدر بلاہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی عزیزیں عظمتیں و جابستیں رفعتیں نازک یا تمہارے آباؤ اجداد وغیرہم کی عزیزیں امام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا زائد یا تمہاری ماں؟

اللہ اللہ وہ صدیقہ بنت الصدیق ام المؤمنین جن کا محبوب سید المرسلین محبوب رب العالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و علیہا وسلم ہونا آفتاب نیم روز سے روشن تر وہ صدیقہ جن کی تصویر بہشتی حریر میں روح القدس خدمت اقدس سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حاضر لائیں۔ وہ ام المؤمنین کہ جبریل امین بآی فضل میں انہیں سلام کریں اور ان کے کاشانہ عزت میں بے اذن لئے حاضر نہ ہو سکیں۔ وہ صدیقہ کہ اللہ عزوجل وحی نہ بھیجے ان کے سوا ازواج مطہرات میں سے کسی احد کے لحاف میں۔ وہ ام المؤمنین کہ مصلیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی سفر میں ان کے تشریف لے جائیں ان کی یا د میں و فتوح کساء فرمائیں۔ وہ صدیقہ کہ یوسف صدیق علیہ الصلوٰۃ والسلام کی برادرت کی شہادت اہل زمین سے ایک کچھ ادا کرے بتول مریم کا تہنیر روح اللہ و کلمۃ اللہ فرمائے مگر ان کی برادرت و

طہارت، اور پاک! یعنی کی گواہی میں قرآن کی آیتیں نزول فرمائیں۔ وہ ام المؤمنین کے محبوبہ اب العلیین
صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پانی پہنچتے دیکھتے رہیں کہ کوزے میں کس جگہ لب مبارک رکھ کر پانی
پیا ہے۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے بعد اے مبارک خدا پسند! وہیں رکھ کر پانی
نوش فرمائیں۔ اور گھر فرستے خدا تعالیٰ ان پر طعنہ نہ جوں اور پھر بھی مسلمان کہلانے لکھ
پڑھنے والے ان سے دوستی نہ چاہیں لا واللہ ہم گز نہیں۔

الغرض خدیوانی ہوئے راضی ہوئے وہابی ہوئے چکڑ الوہی ہوئے نیچری ہوئے اور
ایسے ہی اور ہونے ان کے اقوال و احوال اور عقائد و اعمال ان کی کتابوں سے ظاہر ہیں انہیں
اٹھ کر دیکھ لو تمہارا دین تمہارا ایمان! آپ ہی بتا دے گا کہ جن کے یہ عقیدے یہ اقوال ہیں
وہ اللہ و رسول کے دشمن ہیں یا دوست۔ اور ان کے دلوں میں اسلام کا مغرب یا پست۔ اور
جو انصاف نہ کرے اس کا حساب اللہ واحد قہار کے یہاں ہے اور جو اللہ و رسول کی کچی محبت
سامنے رکھ کر چاہے تو کجہرہ تعالیٰ حق! کتاب سے زیادہ عیاں ہے۔

اعلا فرماتے ہیں جس طرح دوست تین ہیں۔ ایک تیرا دوست اور دوسرے تیرے دوست
کا دوست، تیسرے تیرے دشمن کا دشمن۔ یوں تیرے دشمن بھی تین ہیں۔ ایک تو آپ پر دشمن
دوسرے تیرے دوست کا دشمن۔ تیسرے تیرے دشمن کا دوست۔

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قسم اقوال کے دشمن تو کھلے کفار ناخدا ہیں اور
قسم دوم کے دشمن بھی رافضی ناصبی خارجی وہابی وغیرہ ہیں کہ محبوبان خدا و امائد ہر علی کے اعداء
ہیں اور قسم سوم کے دشمن وہ گمراہ فرستے ہیں جو ان سے اتحاد و وواد مناتے اور ان سے دوستی
و محبت کو اخوت اسلامی کا نام دے کر اسلام کا فرض اعظم ٹھہراتے ہیں۔

حذر! جیسے کہ اگر کہ بنیہ نکسے و باکہ پیوستی

اللہ تعالیٰ سب دشمنوں کے شر سے بچائے اور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کچی محبت
اور ان کے سب دشمنوں سے کامل عداوت عطا فرمائے اور اس حب و بغض پر کہ اسے محبوب
و مقبول ہے دنیا سے اٹھائے آہن بجاہ انہی اکبریم علیہ افضل الصلوٰۃ والسلام۔

واقعات شریفہ

نیز علامہ مفتی محبت یہ بھی ہے کہ شان اقدس میں جو الفاظ استعمال کئے جائیں اور ب
میں ڈوبے ہوئے ہوں۔ کوئی ایسا لفظ جس میں سو و ادبی یعنی کم تعلیمی کی بو بھی نہ کہیں زبان
پہر نہ لائے۔

شفاعشرین امام قاضی عیاض میں ہے کہ ایک جوان نیک مشہور سے کسی نے کہا چپ
و کہ تو اہل و ناخواندہ ناواقف ہے اس کی زبان سے نکلا نہ کیا ہی صلی اللہ علیہ وسلم اسی نہ تھے۔
فکفرہ الناس اس پر علماء نے اسے کا فرمایا۔ وہ خدا اور پیمان ہوا۔ امام ابو الحسن قالیسی نے فرمایا
"کا فرکنا تو شیعہ نہیں۔ بلادیہ اس کی غلطی اس کا قصور ہے کہ کہ اپنے اہل ہونے کو حضور کے
اہل ہونے پر قیاس کر بیٹھا، کون النبی اُمّیاً ایہ لہ ذکون ہذا اُمّیاً فقیہاً فیہ و جہالاً
ای ہونا حضور کے لئے معجزہ ہے اور اس کا اہل و ناخواندہ ہونا اس میں عیب و جہالت ہے منزل
کا مستحق تھا اب کہ تا دم ہوا چھوڑ دیا جائے۔

قرآن کریم کا ارشاد و گرامی ہے یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا لَا تَقُولُوْا اٰدِیْنًا وَّ قُولُوْا اِنَّا نُنْظَرُ وَاَوْ
اَسْخَرُوْا ذٰلِکَ الَّذِیْنَ اٰمَنُوا عَدَاۤءِیْہِمْ

"اے ایمان والو! اعدائے کوا دیوں عرض کرو کہ حضور ہم پر نظر رکھیں۔ اور پہلے ہی سے
بغور منہ اور کافروں کے لئے دروناک عذاب ہے۔"

شان نزول اس آیت کہ یہ کلیہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام کو کچھ
تعلیم و تلقین فرماتے یا تبلیغ کرتے ہوئے اور لوگ کوئی بات سن نہ پاتے تو وہ قدرہ دوبارہ
آپ کو اپنی جانب متوجہ کرنا چاہتے اور عرض کرتے اِنَّا یٰۤاَیُّہَا رَسُوْلُ اللّٰہِ۔ اس کے معنی یہ تھے
کہ یا رسول اللہ ہمارے حال کی رعایت فرمائے یعنی کلام اقدس کو اچھی طرح سمجھ لینے کا موقع
دیجئے، لیکن یہودی عبرانی زبان میں یہی لفظ ایسے معنی میں مستعمل ہوتا تھا جس میں گستاخی اور
بے ادبی پائی جاتی تھی۔ یہود نے ایسے موقع کے لئے اندر راہ شرارت نکال کر اِسْتَعْمَال کرنا شروع
کیا تھا اس کے اصل معنی تو صرف اس قدر ہیں کہ "ہماری رعایت کیجئے" لیکن "اِنَّا اعدائے" کی
یعنی کوفہ کھینچ کر پڑھنے سے اس کے معنی میں ایک گستاخانہ مفہوم پیدا ہو جاتا تھا۔ عام
مسلمان یہود کی اس شرارت سے غافل رہے خبر نہ تھی اللہ من خود بھی بعض اوقات یہ لفظ ہونے

گئے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیور کی اس اصطلاح سے واقف تھے۔ آپ نے ایک روز یہ کلمہ ان کی زبان سے سنا کہ فرمایا: "اے دشمنانِ خدا تم پر اللہ کی لعنت"۔ اگر میں نے ایک کسی کی زبان سے یہ کلمہ سنا تو اس کی گردن مار دوں گا۔" سیور نے کہا: "ہم پر تو آپ رحم فرماتے ہیں مسلمان کی تو یہی کہتے ہیں"۔ اس پر آپ رحم فرمادے ہو کہ خدمتِ اقدس میں حاضر ہوئے ہی تھے کہ یہ آیت تازل ہوئی۔ جس میں رعنا کے گمانعت فرمادی گئی اور اس معنی کا دوسرا لفظ نظر نہ آئے گا حکم ہوا اس کے معنی میں ہم پر نگاہِ التفات فرمائے۔ ہم پر نظر کیجئے" اور پہلوئے ذم سے نکال ہے۔ آیت کی مراد سے صاف ظاہر ہے کہ مرتبہ رسالت کا ادب صرف معنوی ہی حیثیت سے نہیں، لفظی حیثیت سے بھی ضروری ہے۔ اور انبیائے کرام کی تعظیم و توقیر اور ان کی جناب میں کلماتِ ادب عرض کرنا فرض ہے اور جن الفاظ سے احتمال بھی اباحت کا عکس ہے ان سے احتیاط لازم ہے اور جس کلمہ میں ترکِ ادب کا شاید بھی ہو وہ زبان پر لانا ممنوع ہے۔ بلکہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے یہاں تو ایسے الفاظ پر حد واجب ہو جاتی ہے۔ صحابہ کرام علیہم السلام کے سوا ادب کے قصور وار اور سے یقیناً لفظاً بالکل بری تھے ممانعت ہو کر گئی وہ یہود جیسے گستاخوں کی نیت پر حکم کر کے کی گئی۔ اور آید کہ یہ کہ ان الفاظ میں کہ دُنْکُمْ یُؤْمِنُونَ عَدَاؤُ الْبَیِّنَةِ اس کی طرف اشارہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی جناب میں بے ادبی کفر ہے۔

پھر وہ صحابہ کا حکم دے کہ یہ بھی تنبیہ فرمادی کہ جب میرا رسول نہیں کچھ سنا رہا ہو تو ہر بات بعد میں گوش ہو کر ان کے ارشاداتِ ادب و تعظیم کے ساتھ سنو تاکہ یہ عرض کرنے کو مت ضرورت ہی نہ رہے کہ حضور توجہ فرمائیں کیونکہ یہ بھی شانِ دربارِ نبوت کے مناسب نہیں کہ ایک ایک بات تم بار بار پوچھتے رہو۔ یہ گمانِ ادب اور انتہائے تعظیم ہے جس کی تعظیم عرش و قریش کے مالک نے غلامانِ مصلیٰ علیہ السلام کو دی۔ اب جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف بڑے بھائی کی سی حیثیت دیتے ہیں یا اپنا جیسا بشرِ ثبات کرنے میں اپنی ساری قابلیتیں صرف کر دیتے ہیں وہ وہ اپنے انجام پر خود ہی غور کریں۔ شعری

ادب کا معیت فیہ آسمان از عرشِ حاکم تر
نفسِ تم کہ وہ ہی آید جنید و یزید این جا

عقیدہ کا رعبت کی یہ نشانی بھی ہے کہ حضور اقدس نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال و احوال و افعال عبادِ کرام اور قابلِ اعتماد سنی مسلمانوں سے دریافت کر سکتے اور چوسٹے سے چوسٹے معاملہ میں بھی ان کی پیروی کرے۔

تشریح: یہ در اسی قبیل سے ہے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل و کمالات اور حمادہ کلمات کے بیان کرنے، سننے اور سنانے کے لئے محافل میلاد مبارک کا انعقاد جو سینکڑوں سال سے تمام اسلامی ممالک میں علماء و فضلاء صلیاد اور عوام و خواص اہلسنت میں مروج و معمول ہے۔

جلسہ میلاد آخر و کما شمس بک جس کا حکم رب العزت دے رہا ہے کہ دُنْکُمْ یُؤْمِنُونَ رَبَّنَا حَدَّثَتْ اپنے رب کی نعمت کا ثرب پر چاکر و مجلس مبارک کی حقیقت، مجمعِ مسلمین کو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری فضائلِ جلیلہ و کمالاتِ جلیلہ کا ذکر کرنا ہے۔ طعام و شیرین کی تقسیم اس کا جز حقیقت نہیں، نہ ان میں کچھ حرم۔ اول دعوت الی الخیر ہے اور دوسرے شک خیر اللہ عز و جل فرماتا ہے وَتَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا یُحْکَمُونَ دَعَاؤُا لَی اللہ الحمد سے زیادہ کی بات اچھی جو اللہ کی طرف بلائے۔ اور مثالِ یعنی الطعام طعام یا تقسیم شیرینی، بروصلہ و احسان و صدقہ ہے اور سب شرعاً محمود۔ ان میں اس کے لئے سنی مسلمان ہی نہیں ملائکہ بھی لائے کرتے اور جہاں مجلس شریف ہوتے دیکھی ایک دوسرے کو بلا تے ہیں کہ آؤ یہاں تمہارا مطلوب ہے۔ پھر وہاں سے آسمان تک چھا جاتے ہیں تم دنیا کی مٹھائی یا شیشے ہوا دھڑے رحمت کی شیرینی تقسیم ہوتی ہے وہ بھی ایسی عام کہ ناشکی کو بھی حصہ دیتے ہیں اَللّٰهُمَّ الْقَوْلُ الْبَشِیْ فِیْ جَنَّتِھُمْ اَنْ لُّوْکُوْنَ کے پاس شیشے والا بھی بد بخت نہیں رہتا۔

یہ مجلس آج سے نہیں اکرم علیہ السلام نے خود کی اور کرتے رہے اور ان کی اولاد و اولاد برابر ہوتی رہی۔ جب زیانہ وصال شریف کا قریب آیا شیشے علیہ الصلوٰۃ والسلام سے ارشاد فرمایا اے قرند میرے بعد تو خلیفہ ہو گا۔ بِعَاذِ الْقَوْنِ وَ عَزَّوَجَلَّ دُنْکُمْ یُؤْمِنُونَ دُنْکُمْ یُؤْمِنُونَ کہ میں صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کو یاد کرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ضرور کرنا کہ میں نے رشتوں کو دیکھا ہے ہر وقت ہر گھر میں ان کی یاد میں مشغول ہیں۔

غرض میلاد شریف حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال و افعال و احوال سے ملنے اور سنانے کا اعلیٰ ذریعہ اور بہترین وسیلہ ہے۔

اور قرأت میلاد شریف میں ذکر ولادت شریف کے وقت جو قیام کیا جاتا ہے وہ بھی بے شک منتخب و متعین و مستحب ہے جس کے فاعل کو ثواب کثیر و فضل کبیر حاصل ہوگا کہ وہ تعظیم ہے ان نبی کریم صاحب خلق عظیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی جن کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں غلات کفر سے نوازیں ان کی طرف لایا اور ان کے سبب ہیں روزِ جہنم سے بچا کر بہشت مغرقت و یقین میں داخل فرمایا۔ فصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ وحوذہ دیار لک دستہ۔ (افادات رشیدیہ)

تین علامات محبت یہ بھی ہے کہ حضور کو پکارے تو نام پاک کے ساتھ نہ کہے۔ یعنی عام آدمیوں کو جس طرح ان کا نام لے کر پکارا جاتا ہے اور کسی خاص ادب و احترام کا اہتمام نہیں کیا جاتا اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ نہ کی جائے۔ اس باب میں ان کا انتہائی ادب و احترام ملحوظ رکھنا چاہیے کیونکہ فلاں ہے اور یہی مواخذہ آخری سے نہ بچ سکے گی۔

تشمیح قرآن کریم کا ارشاد گرامی ہے۔
 لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ لَكُمْ مُنَادِيًا وَلَا تَكُونُوا مِمَّنْ يَدْعُوهُ بَغْضًا أُولَئِكَ هُمْ كَافِرُونَ
 مفسرین کرام فرماتے ہیں دُعَاءُ الرَّسُولِ میں مصدر کی اضافت فاعل کی طرف مافی جائے تو اس صورت میں معنی یہ ہوں گے کہ رسول کا بلانا، غم لوگوں کا بلانا نہیں کہ جسے بلایا جائے جی چاہے آئے اور جی نہ چاہے نہ آئے بلکہ رسول کا بلانا ایک حکمانہ حیثیت رکھتا ہے تو جو جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پکاریں اس پر اجابت و تعمیل واجب ہو جاتی ہے اور ادب سے حاضر ہونا لازم ہو جاتا ہے۔ یوہیں مجلس نبوی میں اور قریب حاضر ہونے کے لئے اجازت طلب کرے اور واپسی کا ارادہ نہ کرے تو اجازت سے بچا واپس ہو۔ اور دُعَاءُ الرَّسُولِ میں مصدر کی اضافت مفعول کی جانب مافی جائے تو اس اعتبار سے معنی یہ ہوں گے کہ اے لوگو رسول اللہ کو اس طرح نہ پکارو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکار لیا کرتے ہو مثلاً ان کا نام لے کر کہیں یا علی کہہ کر۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ کہو تمہارے دیکر اور توقیر و تعظیم کے ساتھ

آپ کے معظم القاب سے خرم آواز اور متواضعانہ و متکسرانہ لہجہ میں یا نبی اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کہہ کر۔

قرب عزوجل نے اس بات میں جو پراس نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ایک سہ کر خطاب کرنا ہی حرام ٹھہرایا۔ ابو نعیم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کثرت کی تفسیر میں مروی کہ پہلے حضور کو یا محمد یا ابی القاسم کہنا تھا۔ اللہ تعالیٰ سنا ہے نبی کی تعظیم کو اس سے نہیں فرمائی جب اسے صحابہ کرام یا نبی اللہ یا رسول اللہ کہنے۔ اور واقعی محفل انصاف ہے جسے اس مالک و مولیٰ تبارک و تعالیٰ نام لے کر نہ پکارے غلام کی کیا مجال کہ بلا ادب سے تجاؤ کرے۔ بلکہ محققین نے فرمایا اگر یہ لفظ کسی دعائیں وار ہو جو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی جیسے دعائے تَطَهَّرُ اِنِّیْ فَرِحْتُ بِکَ اِنِّیْ رَاقِیْ تَاہِمُ اِسْمُکَ یا رسول اللہ یا نبی اللہ کہنا چاہیے حالانکہ الفاظ رعایا حق الوصی تفسیر نہیں کی جاتی۔ (تجمل الیقین وغیرہ)

تین علامات محبت سے یہ بھی ہے کہ اگر مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب ہو تو فوراً منہ شریف کے سامنے چار ہاتھ کے خالص سے دست بستہ جیسے نماز میں کھڑا ہوتا ہے کھڑا ہو کر۔ سہرہ ہونے ہوئے صلاۃ و سلام عرض کرے اور چنانچہ تکبیر ممکن ہو اور زبان یاد دہی سے اور مال و سئل نہ ہو صلاۃ و سلام کی کثرت کرے بہت قریب نہ جائے۔ یہ ان کی رحمت کیا کہ ہے کہ تم کو اپنے حضور بلایا اپنے مواجہہ اقدس میں (روبرو) جگہ بخش۔ ان کی نگاہ کریم اگرچہ ہر جگہ تبارکی طرف تھی اب خصوصیت اور اس درجہ قریب کے ساتھ ہے۔ ولین الحمد۔

اور خبردار خبردار چالی شریف کو بوسہ دینے یا ہاتھ لگانے سے بچو کہ خلاف ادب ہے اور نہ ادھر ادھر دیکھو۔ حیثیت کہ ان کی نظر کریم تم پر ہوا رہے تمہارا دھیان کہیں اور۔ اور خبردار خبردار آواز کسی بلند نہ کرنا کہ تم بھر کا سارا کیا دھرا اکارت جائے۔

تشمیح مع مولائے کریم ارشاد فرماتا ہے یا اَبْنَاءَ الدِّیْنِ اَمْتُوا لَا تَوْفَعُوا اَصْوَابَکُمْ فَوْقَ حُدُودِ النَّبِیِّ وَکَانَ حُدُودُ النَّبِیِّ اَلَا بِمَا تَقُولُ الْاٰیۃ

یعنی اے ایمان والو! اپنی آواز میں اور نبی کی آواز سے اور ان کے حضور بات چلا کر نہ کہو جیسے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے چلاتے ہو کہ کہیں تمہارے عمل اکارت

اس آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اجلال و اکرام اور ادب و احترام تعلیم فرمایا گیا۔
 تمنا ہے کہ اس نے آیت کریمہ کے ذیل میں بیان فرمایا کہ
 (و) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں اپنی آواز پست رکھیں۔ آپ کے حضور زور سے
 گفتگو نہ کی جائے۔ نہ اچھی بات کو اس طرح بالاکیا جائے جس سے ارشاد والا کی تردید پھلتی ہو۔
 (و) دوست، لڑائی جھگڑا اور برقم کی باتوں آپ کے مواہد میں نا جائز و حرام ہے (نہ زیادہ
 تک تک آپ کی موجودگی میں ممنوع ہے) (و) آپ کے حضور میں گفتگو، بیباک ہونا یا مخالفت
 و بارب نہ رہنا، نا جائز ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ ہر وہ قول و فعل جس کا وجود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
 کے اوب و تعلیم و توصیف و تکریم کے برخلاف ہو یا آپ کے لئے طبعاً ناگواری و انقباض کا باعث
 بن سکتا ہو اور اس سے ذل اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایذا و سوراہی کا پہلو نکلتا ہے
 تمام اعمال کے اکارت جانے کا باعث ہے اس لئے قاعدہ دینی ہے کہ عملاً ہر حال میں ادب
 مجلس نبوی ملحوظ رکھیں۔

یہ وہ آداب ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں بیٹھنے والوں اور آپ
 کی نسبت میں حاضر ہونے والوں کو سکھائے گئے ان کا منشا یہ تھا کہ حضور کے ساتھ ملاقات
 اور بات چیت میں اہل ایمان، آپ کا انتہائی احترام ملحوظ رکھیں کسی شخص کی آواز آپ کی آواز سے
 بلند تر نہ ہو۔ آپ سے خطاب کرنے ہوئے لوگ یہ بھول نہ جائیں کہ وہ کسی عام آدمی یا اپنے برابر
 والے سے نہیں بلکہ اللہ کے رسول محبوب رب العالمین سے مخاطب ہیں۔ اس لئے عام آدمیوں
 کے ساتھ گفتگو اور آپ کے حضور گفتگو میں نمایاں فرق ہونا چاہیئے۔

یہ آداب اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مجلس کے لئے سکھائے گئے تھے اور
 ان کے مخالف وہ لوگ تھے جو زمانہ اقدس میں موجود تھے لیکن بعد کے لوگوں کو بھی ایسے تمام
 مواقع پر یہی آداب ملحوظ رکھنے چاہئیں۔ جب آپ کا ذکر ہو رہا ہو یا آپ کا کوئی حکم سنایا جائے
 یا آپ کی احادیث بیان کی جائیں تو ادب و احترام میں نعل انباز کوئی قول کوئی فعل کوئی حرکت
 حاضرین سے مسز نہ ہونی چاہیئے۔

غیر علامت محبت سے یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد و امجاد ساقا
 اہم کے ساتھ نیک سلوک کریں۔ اپنے خاص مالوں سے بطور ہدیہ ان حضرات علیہ کی خدمت کریں
 اور ان خدمت کو اپنی سادات کھلیں وہ نعمت یاد کریں جب ان حضرات کے جدا کرم صلی اللہ علیہ وسلم
 نے سوا کا ہر کسی انھوں کو بھی کوئی عطا و مال نہ ملے گا۔ کیا پسند نہیں آتا کہ وہ مال جو انھیں کے
 حصے میں، انہیں کی سرکار سے عطا ہوا ہے اور جسے چھوڑ کر پھر دے جسے ہی خالی ہاتھ زبردستی جانے
 دے دیں، ان کی خوشنودی کے لئے ان کے پاک مبارک بیٹوں پر اس کا ایک حصہ صرف کر دیں
 کہ اس محنت حاجت کے دن، اس جواد کریم رؤف و رحیم علیہ افضل الصلوٰۃ والتسلیم کے بھاری
 انعام و عظیم اکراموں سے مشرف ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو میری اہلبیت
 میں سے کسی کے ساتھ سلوک کرے گا میں روز قیامت اس کا صلہ عطا فرماؤں گا۔

اللہ اکبر اللہ اکبر قیامت کا دن وہ محنت ضرورت، محنت حاجت کا دن " ہم جیسے محتاج
 اور صلہ عطا فرمائے والے کوں، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سا صاحب اتباع، خدا جلنے کیا کچھ دین اور
 اور کیا کچھ نعال فرما دیا۔ ایک نگاہ لطف ان کی جملہ مہمات و رجائ کو پس ہے (وفا دیکھا نہیں)
 مسئلہ ضروریہ ارکوزہ سادات کرام اور تمام نبیا ماشم پر حرام قطعی ہے جس کی حرمت ہر ائمہ
 مذاہب کا اجماع قائم ہے۔ نہ انہیں لینا چاہئے نہ دینا چاہئے نہ ان کے دیئے رکاوٹ ادا ہو۔ تو اس
 میں گناہ کے سوا کچھ حاصل نہیں۔ رکاوٹ مال کا میل ہے۔ ان پاک لطیف مسخرے اہلبیت کے
 شان اس سے بہت ارفع و اعلیٰ ہے کہ ایسی چیزوں سے آلودگی کریں۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

(وفا دیکھا نہیں)

غیر علامت محبت سے یہ بھی ہے کہ جس چیز کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ علائقہ
 ہو حضور کی طرف منسوب ہو۔ حضور نے اسے چھو یا حضور کے نام سے پھپھائی جاتی ہوں سب
 کی تعلیم کی جائے۔

کشتیو میر، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آثار مبارکہ و تبرکات شریفہ کی تعلیم
 دین مسلمان کا فرض عظیم ہے۔ تاہم سکینہ جس کا ذکر قرآن عظیم میں ہے جس کی برکت سے نبی اسرائیل
 ہمیشہ کافروں پر لڑ پائے، اس میں کیا تھا؟ (وَعَبِيدٌ يَعْبُدُونَ آلَ مُوسَىٰ وَآلَ هَارُونَ، موسیٰ

و بارون علیہم السلام کے چھوڑے ہوئے تبرکات سے کچھ بقیہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور ان کی نعل مبارک اور بارون علیہ السلام کا غمامہ وغیرہ۔ لہذا تو اس سے ثابت کہ جس چیز کو کسی طرح حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کوئی غائر بدن اقدس سے چھوئے گا ہوناسے صحابہ و تابعین و ائمہ دین ہمیشہ اس کی تعظیم و حرمت اور اس سے طلب برکت فرمائے آئے۔ اور دین حق کے معظم اماموں نے تصریح فرمائی کہ اس کے لئے کسی سدا کی بھی حاجت نہیں بلکہ جو چیز حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پاک سے مشہور ہو اس کی تعظیم شعار دین سے ہے یہاں تک کہ برابر ائمہ دین و علمائے معتدین نعل اقدس کی شبیہ و مثال یعنی نقشہ مبارک کی تعظیم فرماتے رہے اور اس سے جدا عجیب مذکور یا نہیں اور اس کے باب میں مستقل کتابیں تصنیف فرمادیں۔ جب نقشہ کی یہ برکت ہے تو خود نعل اقدس کی عظمت و برکت کو خیال کیجئے پھر ردائے اقدس و غمامہ مبارک پر نظر کیجئے۔ پھر ان تمام آثار و تبرکات شریفہ سے ہزاروں درجہ اعظم و اعلیٰ و اکرم و اولیٰ، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ناخن پاک کا تراشہ ہے کہ یہ سب مایوسات حقہ اور وہ جزو بدن والا ہے۔ اور اس سے اجل و اعظم و ارفع و اکرم حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ریش مبارک کا موئے مطہر ہے۔ مسلمان کا ایمان گواہ ہے کہ حقیت آسمان و زمین ہرگز اس ایک موئے مبارک کی عظمت کو نہیں پہنچتے۔

یونہی روئے منورہ حضور پر نور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نقش صریح بلاشبہ معتقل دینیہ سے ہے۔ اس کی تعظیم و تکریم ہر وجہ شرعی ہر مسلمان صحیح الامان کا مقتضائے ایمان ہے

اور جب حضور پر نور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آثار شریفہ کی برکت و حرمت مستحکم اور پر نظر کر کہ اولیاء و علماء حضور کے دربار میں تو ان کے آثار میں برکت کیوں نہ ہوگی۔ برکت آثار ہر گاہ دین سے انکار آفتاب روشن کا انکار ہے۔ اور یہ کہنا کہ آج کل اکثر لوگ مصنفہ جی تبرکات لئے پھرتے ہیں بلا ثبوت شرعی ناجائز و گنہ و حرام ہے کہ اس کا نشا صحت بدگمانی ہے اور بدگمانی سے بڑھ کر کوئی جھوٹ نہیں۔ (شفاء الاولیاء)

نیز محبت کی علامت یہ بھی ہے کہ جب مَوْرُونَ اَقْرَبُوا اَنْ مَحَقَّكَ اَوْ سَوَّلَ اللہ کہے

تو سننے والا درود شریف پڑھے اور مستحب ہے کہ آنکھوں کو پوسہ دے کر آنکھوں سے لگائے اور کہے قُوَّةٌ عَیْنِی بِاَلْفِیَا حَبِیْبِیْ یَا رَسُوْلَ اللہ اللہمَّ مُتَّبِعِیْ بِاَلْفِیَا حَبِیْبِیْ

تفسیر: جنہو پر نور یوم النشور صاحب المولاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک اذکار بن سننے وقت آنکھوں سے یا انگشتان شہادت چوم کر آنکھوں سے لگانا قطعاً جائز ہے جس کے جواز پر دلائل کثیرہ قائم ہیں۔ اگر کوئی خاص دلیل نہ جوتی تو معانت پر شریع سے دلیل نہ ہونا، جواز کے لئے کافی دلیل تھا۔ جو ناجائز ثبوت وینا اس کا ذمہ ہے پھر یہاں تو حدیث و فقہ و ارشاد علما اور قدیم سے سلف ملکار کا نکل سب کچھ موجود ہے۔ کہ یہ نقشہ اس فعل کے مستحب و مستحسن ہونے کی صاف تصریح آئی ہو لکن علی قاری نے ارشاد فرمایا کہ حدیث اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی اس فعل کا ثبوت عمل کو پس ہے۔ و علی نے مستند افراد میں حدیث سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ جب اس جناب نے مَوْرُونَ کو اللہ ان عند رسول اللہ کہتے سنا وہ عا پر می اور دونوں کلمے کی انگلیوں کے پور سے، جانب زمرین سے چوم کر آنکھوں سے لگائے اس پر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایسا کرے جیسا میرے پیارے نے کیا اس پر میری شفا عت حلال ہو جائے۔ اور دوسری روایت میں ہے اس کی آنکھیں نہیں نہ دیکھیں۔ (میزان العینین)

عقیدۃ و حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کسی قول و فعل و حالت کو جو یہ نظر وقارت دیکھے کافر ہے۔ اور اس قبیل سے ہے حضور کو اپنا جیسا بشر کرنا۔

تفسیر: علمائے کرام تصریح فرماتے ہیں کہ جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب منسوب کسی چیز کی توہین کرے یا عیب لگائے مثلاً آپ کے موئے مبارک کو تحقیر سے یاد کرے یا آپ کے لباس مبارک کو گندہ اور میلانا سے یا حضور کے ناخن بڑے بڑے کہے یا کفر ہے بلکہ اگر کسی کے اس کہنے پر کہ حضور کو گندہ یا پند تھا کوئی یہ کہے کہ مجھے پسند نہیں تو بعض علما کے نزدیک کافر ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اگر اس حیثیت سے اسے ناپسند ہے کہ حضور کو پسند تھا تو وہ کافر ہے۔ یونہی کسی نے کہا کہ "حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کھانا تناولی

نے اس حقیقت کو تسلیم ہی نہ کیا جبکہ بعض پیروان مذہب نے انبیاء و مرسلین کو افراد انسانی سے جلا ایک حقیقت مان کر انہیں خدا یا خدا کا بیٹا بنا لیا۔ جبکہ ہر نبی و رسول نے دعوتِ توحید دی تو یہ بلا اس کا اظہار بھی فرمایا کہ ہر کمال و جلال کے باوجود وہ خدا کے بن بے ہیں۔ مخلوق ہیں اور خدا سے بے نیاز کے محتاج۔ تو وہ ذاتِ اقدس جو جمالی و جلالی الہی کا مظہر اتم ہیں کہ دنیا میں جلا وہ گر ہوئی بعینہ تھا کہ ان کے متعلق بھی لوگ غلط فہمیوں کا شکار ہو کر انہیں خدا یا خدا کا بیٹا بنا بیٹھیں اس لئے قرآن کریم ہم نے انہیں تعلیم دی کہ قل انما انما بشر مثلكم الا ان الله اسما لکرم نے تحریر فرمایا ہے یہ اعلانِ اظہار تواضع کے لئے ہے تاکہ وہ فتنہ ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائے۔ لیکن ساتھ ہی ایک اور کلمہ بھی ارشاد فرمایا کہ کوئی ایسا ناکہ اندھی اور مدعی عقل والے ان کے کلمات کی انکار نہ کر بیٹھیں کہ یہ ایمان کے معنائی ہے تو ظاہری صورت بشری کے اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم جیسے ہیں کہ آپ پر بشری اعراف و امراض طاری ہوتے ہیں۔ اور صورتِ خاصہ میں کوئی بھی آپ کا مثل نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حسن و صورت میں بھی سب سے اعلیٰ و بالا کیا اور حقیقت و صریح و باطن کے اعتبار سے تو تمام انبیاء و اوصاف بشریہ سے اعلیٰ ہیں جیسا کہ شفاء فی صنیعہ میں ہے اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مشکوٰۃ میں فرمایا کہ انبیاء علیہم السلام کے اجسام و ظواہر تو حد بشریت پر چھوڑے گئے اور ان کے ارواح و باطن بشریت سے بالا اور ملا اعلیٰ سے متعلق ہیں۔ شاہ عید النورین محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سورۃ والضحیٰ کی تفسیر میں میں فرمایا کہ آپ کا بشریت کا وجود اصلاً نہ رہے اور علیہ انوار حق آپ پر علی الدوام جاں ہوا۔ ہر حال آپ کی ذات و کمالات میں آپ کا کوئی بھی مثل نہیں۔ اس آیت کریمہ میں آپ کو اتنی ظاہری صورت بشریہ کے بیان کا اظہار تواضع کے لئے حکم فرمایا گیا۔ یہی قرابا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے و حازن) خلاصہ کلام یہ کہ کسی کو یہ جائز نہیں کہ حضور کو اپنے مثل بشر سمجھے کیونکہ جو کمالات اصحاب عزت و عظمت اید طریق تواضع فرماتے ہیں ان کا کمال دوسروں کے لئے روائی ہیں۔ دوم یہ کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے فضائل جلیلہ و مراتب رفیعہ عطا فرمائے ہوں اس کے ان فضائل و مراتب کا ذکر چھوڑ کر ایسے وصف عام سے ذکر کرنا جو ہر کہ وہ میں پایا جائے ان کے کمالات نہ ماننے کا شرع ہے۔ سوم یہ کہ قرآن مجید میں جاہلی کفار کا طریقہ بتایا گیا ہے۔

فرماتے کہ بعد تین بار انگشتِ دست مبارک چاٹ لیا کرتے تھے۔ اس پر کسی نے کہا یہ اذی کے خلاف ہے تو یہ کہنا علماء کے نزدیک کفر ہے۔ یوں ان کی جنابِ پاک میں ایسے الفاظ استعمال کرنا جو دوسروں کی نگاہ میں آپ کی سب کے موجب ہوں یا ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وقعت کم برآں ان کے باعث حضور کی عزت و توقیر کی شان میں فرق آئے مثلاً انہیں عرب کے رنگستان کا ایک گدھیا کہنا۔ جیسا کہ مغربِ زرہ طبقہ بینا کی سے کہہ دیا کرتے ہیں یہ بھی کفر ہے۔ یہ جیسا ایک گدھیا کہنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین و تحقیر کے لئے آپ کو گدھا کا اچھا کہنا ہے یہ سب گراہیاں اور کفر و ضلالت کی باتیں ہیں۔ اللہ پناہ میں رکھے۔ (شفاء شریف وغیرہ)

رہا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مقام بشریت تو اس سے کس مسلمان کو انکار ہو سکتا ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ آپ بشر ہیں مگر عالمِ ملکوتی سے لاکھوں درجہ اشراف۔ اور ہم انسانی رکھتے مگر ادرارح ملائکہ سے لانا انتہا لطیف۔ وہ خود ارشاد فرماتے ہیں لست ککفیکم میں تمہاری طرح نہیں ہوں اور ایک روایت میں ہے لست ککفیکم میں تمہاری ہیئت پر نہیں ہوں اور ایک روایت میں ہے انکفیکم میں میں کون مجھ جیسا ہے۔ تو وہ خاکِ بستر سر بستر بن نصیب ہے جو سید عالم و سرور اکرم کو اپنا جیسا بشر سمجھتا ہے۔ کیا وہ وجود جس کا بول و برادر پاک، جس کے لعاب سے نشہ لب سیراب، جس کا غسالہ، عشاق کے لئے رشکِ آبِ حیات وہ اکی قابل ہے کہ وہابیت کا پردہ اپنی ناپاک جان کر ان کے مقابل لائے اور ان سے مماثلت کے گیت گائے۔ نہیں اور یقیناً نہیں۔

(اقاداتِ رضویہ)

اور ظاہر کی اور سمائی مماثلت بھی پر نگاہ ہے تو فرعون و شداد اور فرود اور وہ بھی تو غیر یہ پلید کن مماثلت سے کیوں انحراف ہے آخر یہ بھی اس زمرہ میں آتے ہیں یا نہیں۔

اور خلاصہ تحقیق اس باب میں یہ ہے کہ درجات و مثل مختلف ہیں اور انسانی منزاج بحسب متفاوت۔ بعض ایسے بد و ماغ ہوتے ہیں کہ واضح سے واضح تر حقیقت کو قبول کرنا ان کے لئے دشوار سے دشوار تر ہوتا ہے بلکہ اس سے بھاگنے اور نفرت کو اپنا مقصود بناتے ہیں ان کے برعکس بعض عقلیں ایسی اندھی اور مدعی ہوتی ہیں کہ ہر صاحبِ کمال کے سامنے سر بسجود ہو کر اسے اپنا معبود بنا لیتی ہیں۔ دربارِ نبوت میں یہ اصول کا و فراموش نہ کہ کفار و مشرکین کے معاندینہ

وہ انبیاء کو اپنے مثل بشر کرتے تھے اور اسی سے گمراہی میں مبتلا ہوئے۔ پھر اس کے بعد آیت
يُوحِي الْاٰیٰتِیْنَ فِیْ سُوْرٍ سَبْعٍ مِّائَةٍ اَللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے مخصوص بالعلم اور یکریم عند اللہ ہونے
کا بیان ہے تو کیا یہ ثابت ہوا کہ انہیں نظر نہیں آتا مگر کور باطنی کا کیا علاج

(تفسیر خزان العرفان وغیرہ)

عقیدہ بر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ عزوجل کے نائب مطلق ہیں۔ تمام جہاں
حضور کے تحت تصرف کر دیا گیا۔ جو چاہیں کریں جسے جو چاہیں دیں جس سے جو چاہیں واپس
لیں۔ تمام جہاں میں اللہ کے حکم کا کوئی پھرنے والا نہیں۔ تمام جہاں ان کا محکوم ہے اور وہ اپنے
رب کے سوا کسی کے محکوم نہیں تمام آدمیوں کے مالک ہیں جو انہیں اپنا مالک نہ جانے عباد
ملت سے محروم ہے۔ تمام زمین ان کا ملک ہے اور تمام جنت ان کی جاگیر۔ ملکوت السموات
والارض غلام فرماتے ہیں کہ حضور کی خصوصیات سے یہ امر کہ آپ دو سرور کے ملک ہیں ہذا
اولن چاہیں تصرف فرمائیں۔

تشریح اے طبرانی نجم کبیر میں بسند حسن سیدنا جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے
راوی کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آفتاب کو حکم دیا کہ کچھ دور چلنے سے باز رہ۔ وہ توڑ
ٹھہر گیا۔ علمائے کرام فرماتے ہیں اس حدیث میں گواہانہ اس حدیث صحیح کے واقعہ ظہیر سے
جدید ہے جس میں دو باہر سورج حضور کے لئے پایا ہے یہاں تک کہ مولیٰ علی کریم اللہ تعالیٰ وجہ
اکرام نے نماز عصر کی خدمت گزار کی محبوب باری صلی اللہ علیہ وسلم نے تقاضا ہوئی تھی اور فرمائی۔ انا
اجل عبادی وغیرہ اکابر نے اس حدیث کی تصحیح کی۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰہ اے خلقت رب العزت کہتے ہیں کہ ملکوت السموات والارض میں ان
کا حکم جاری ہے۔ تمام مخلوقات الہی کو ان کے لئے حکم اطاعت و فرمانبرداری ہے وہ خدا کے
ہیں اور جو کچھ خدا کا ہے سب ان کا ہے۔ وہ محبوب اجل و اکرم و خلیفۃ اللہ الاعظم صلی اللہ علیہ
وسلم جب دوزخ پیتے تھے گوارے میں چاند ان کی غلامی بجا لاتا۔ جدھر اشارہ فرماتے اسی طرف
بھٹک جاتا (یعنی) جب دوزخ پیتوں کی یہ حکومت قاہرہ ہے تو اب کہ خلافت اللہ اکبری کا
ملفوظ عین شباب پر ہے آفتاب کی کیا جان کہ ان کے حکم سے سر تابی کرے۔ آفتاب و

ماہتاب و رکنا و انوار العظیم ملائکہ عذرات الامرکہ تمام نظم و نسق عالم جن کے ہاتھوں پر ہے
وہ بھی محمد رسول اللہ خلیفۃ اللہ الاعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائرہ حکم سے باہر نہیں نکل سکتے کہ وہ
تمام مخلوق اپنی تمام اہل عالم کی طرف رسول بھیجے گئے اور اہل عالم میں صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر ہے۔

سیدنا سلیمان علیہ السلام کی نماز عصر گھوڑوں کے ملاحظہ میں تقاضا ہوئی تو آپ نے ملائکہ
و علیہ شمس کو حکم دیا کہ دو باہر سورج واپس لاؤ وہ حسب الحکم واپس لائے یہاں تک کہ مغرب
ہو کر پھر عصر کا وقت ہو گیا اور سیدنا سلیمان علیہ السلام نے نماز ادا فرمائی۔ (معالم القشعری)

سیدنا سلیمان علیہ السلام نوایان بارگاہ رسالت علیہ افضل الصلوٰۃ و التیمم سے ایک
جیل المقدوناب ہیں۔ پھر حضور کا حکم تو حضور کا حکم ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور ان کا حکم
کا کوئی پھیرنے والا نہیں اور کیونکر کوئی ان کا حکم پھیر سکتا ہے کہ حکم الہی کسی کے پھیرے نہیں پھرتا
اور جو کچھ چاہتے ہیں خدا ہی چاہتا ہے کہ یہ دیکھ چاہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے۔

سیدی امام اجل محمد یوسفی قدس سرہ اپنے قصیدہ پرورد شریف میں حضور سید عالم
صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں۔

وَمِنْ عُلُوْمِکَ عَلَمُ الْاَوَّلِ وَالْاٰخِرِ

وَ اَنْ مِنْ جُودِکَ الْغَاثِ وَ الْخَسْرَ

یا رسول اللہ دنیا و آخرت دونوں حضور کے فرمان جو و کرم سے ایک حصہ ہیں۔ اور
روح و قلم کے تمام علوم جن میں ماکان و مایکون جو کچھ ہوا اور جو کچھ قیام قیامت تک ہونے
والا ہے (زور ذرہ بالتفصیل مندرج ہے حضور کے عموم سے ایک پارہ ہیں۔

اور حضرت شیخ عقیق شیخ شیعہ علامہ احمد مولانا عبد الحق محدث دہلوی قدس سرہ العالی
کے قصیدہ نعتیہ میں کہ حضور پر نور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا ہے۔

ایک شعر میں ہے۔

اگر خیریت دنیا و عقبی آرزو داری

بدگارش بیا و ہر چہ میخواستی تمنا کن

یاں ہاں اس مالک الملک شہنشاہ قدیر جل جلالہ نے اپنے نائب اکبر خلیفۃ اعظم صلی
اللہ علیہ وسلم کو خزانوں کی کنجیاں زمین کی کنجیاں، نعم کی کنجیاں، جنت کی کنجیاں، تاری کنجیاں
مرنے کی کنجیاں عطا فرما کر تمام جہاں حضور کے تحت تصرف کر دیا کہ جو چاہیں کریں جسے جو

چاہیں دین اور جس سے جو چاہیں واپس لیں۔ شریعت

منکر اپنا اور حامی ڈھونڈ لیں

آپ ہی ہم پر نور رحمت کیجئے

فائدہ: الحمد للہ یہ عقیدے ہیں اللہ دین کے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کہ جناب عالم میں جن سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ عزوجل نے حضور کو حق رکھ دیا اور آپ کو عام قدرت بخشی ہے کہ خدا کے خزانوں سے جو کچھ چاہیں عطا فرمادیں۔ حضور ہر قسم کی حاجت روا فرما سکتے ہیں۔ دنیا و آخرت کی سب مرادیں حضور کے اختیار میں ہیں۔ یہ مخلوق اس سرکش طاغوت کے جو ایمان کی آنکھ پر کفران کی ٹھیکری رکھ کر کہتا ہے کہ جس چیز کا نام محمد یا علی ہے وہ کس چیز کا خزانہ نہیں۔ والعیاذ باللہ تعالیٰ والامین والاعلیٰ

مسلمان! ایک دنیا کے حاکم کا نائب کہیں کا گویا دوسرے میدان اس کی طرف سے قانونی طور پر سیاہ و سپید کا مالک ہوتا ہے۔ ہر بہت و بلند پر اس کا اختیار رہتا ہے۔ مگر وہ محبوب محبت آرا، وہ عرش اعظم کی آنکھ کا نارا، وہ دونوں جہاں کے سرور، وہ عرب و عجم کا عمنار، جس کے باعث خلق نے خلعت و جود پایا۔ جس کے لئے قدرت نے کارخانہ عالم بنایا۔ جو تمام عالم کے لئے رحمت خدا بنا کر آیا، معاذ اللہ اس کی اللہ کے یہاں یہ بے قدری کہ وہ کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا تو اللہ کا نائب مطلق خداوند قدرت کا خلیفہ اعظم کیا کسی بھتر کا نائب ہے و ما خذوا الا اللہ حق قدرۃ بے دولتوں نے اللہ کو ان کی قدر نہ جانی لاؤ اللہ اللہ کا نائب اللہ کی طرف سے، اللہ کے ملک میں پورے تصرف کا اختیار رکھتا ہے جیسی تو اللہ کا نائب کہلاتا ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ و آلہ وسلم۔

(بحکم الباقین)

عقیدہ ۱۴: احکام تشریعیہ حضور کے قبضہ میں کرشمے گئے ہیں کہ جس پر جو چاہیں حرام فرما دیں اور جس کے لئے جو چاہیں حلال کر دیں اور جو فرض چاہیں معاف فرما دیں۔

تشریح: امام احمد قسطلانی، مواہب لدنیہ شریف میں فرماتے ہیں من خصص الله منه من الله عديد و منهم ان كان يخصص من شاء ما شاء من احوالهم۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص کریمہ سے ہے کہ حضور شریعت کے عام احکام سے جسے چاہتے ہیں حکم سے چاہتے مستثنیٰ فرما دیتے۔ علامہ زکریا کے شرع میں فرمایا من الاحکام (و غیر ہذا کچھ احکام کی خصوصیت نہیں ہے

حضور جس چیز سے چاہیں، جسے چاہیں خاص فرما دیں صلی اللہ علیہ وسلم، امام جلیل جلال الدین نے سید عالم کے خصائص کبریٰ شریف میں ایک باب وقت فرمایا باب اختصاصہ صلی اللہ علیہ وسلم بالانحصار من شاء من شاء من الاحوال عام۔ باب اس میں بیان کیا کہ خاص ہی ہی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ منصب حاصل ہے کہ جسے چاہیں جس حکم سے چاہیں خاص فرما دیں۔ امام قسطلانی نے اس کی تفسیر میں پانچ واقعے ذکر کئے اور امام سیوطی نے دس۔ پانچ وہ اور پانچ اور۔ (الامین والاعلیٰ)

امام اہلسنت و اجماعت فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز نے فرمایا فقیر نے ان زیادات سے عین واقعے ترک کر دیئے اور پیرو اور پیروا سے اور ان کی احادیث بتوفیق اللہ تعالیٰ جمع کیں کہ جملہ باتیں واقعے ہی کے و صدق الحمد

پھر ان کی تفصیل اور ہر واقعے پر سے دلیل بیان فرمائی۔ جن کا خلاصہ درج ذیل ہے۔

۱) ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے شش ماہ ہجری کی قربانی جائز فرمادی (بخاری مسلم)

۲) ایک بار عقبہ بن عامر کو اس کی اجازت عطا کی۔ (بخاری مسلم)

۳) ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ایک جگہ نو حدہ کرنے کی رخصت بخش دی (مسلم)

۴) ایک بار خولہ بنت جحیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اس کی اجازت فرمادی۔ (ابن عساکر)

۵) یونس بن اسحاق بن عبد اللہ بن عبد اللہ تعالیٰ عنہا کو ایک دفعہ کی پرواگی عطا کی (ترمذی)

۶) اسامہ بنت جحیم کو عدت و نفقات کا سوگ معاف اور ان کو اس حکم عام سے مستثنیٰ فرمایا کہ عدت کو شوہر کی موت پر چار مہینے دس دن سوگ واجب ہے (طبقات ابن سعد)

۷) ایک صاحب کو ہر کی جگہ صرف سورت قرآن سکھانا کافی کر دیا (ابن اسحاق)

۸) حضرت خزیمہ بن ثابت کی گواہی کو شہادت کی نصاب کامل کر دیا اور ارشاد فرمایا کہ خزیمہ جس کسی کے نفع خواہ ضرر کی گواہی دیں ایک انہیں کی شہادت میں ہے (مصنف ابن ابی شیبہ تاریخ بخاری) اس سے ثابت ہے کہ حضور نے قرآن عظیم سے حکم عام و اللہ فاذی عدل عنہ اور اپنے میں سے دو شخص کو گواہ کر لیں سے خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مستثنیٰ فرمایا۔

۹) ایک صاحب کے لئے روزہ کا کفارہ خود ہی کھالینا جائز فرمایا اور ان سے فرمایا جہانے گھر والوں کو کھادے۔ تجھے کفارے سے کفایت کرے گا اور تیرے بعد اور کسی کو کافی نہ ہوگا

جسے لہذا ان کا گناہ کا ایسا کفار و کفر نے ہی سنا ہو گا کہ دو من خمر سے مرکار سے عطا ہوئے ہیں کہ آپ کا نوکارتہ ہو گیا۔ واللہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بارگاہ رحمت ہے کہ سزا کو انعام سے بدل دے یہ۔ ہاں ہاں یہ بارگاہ یکس پناہ اولیٰک الذین یبیت لی اللہ حبیبنا بعد حبسکات کی خلافت کبریٰ ہے ان کی ایک نگاہ کرم کہنا مر کو نبوت کر ویا ہے جب تو رحم الراحمین صلی جلالہ نے گناہگاروں خطا داروں تباہ کاروں کو ان کا وہ وارہ بتایا کہ **وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ سَأَلُوا اللَّهَ تَعَالَىٰ تَوْبَةً لَّكَانَتْ تَوْبَتُهُمْ فَأَوْفَىٰ اللَّهُ إِلَيْهِمْ رِجَالَهُمْ** (پاؤں سے توبہ کرنے والے لوگوں کو ان کے گناہوں سے سزا دے دی اور ان سے توبہ قبول کر لے۔) واللہ رب العالمین

۱۰) ایک صاحب کو حوائی میں ایک بی بی کا دو روپے پینے کی اجازت دی اور اس سے حرمت رضا ملت ثابت فرمادی (مسلم نسائی من ماجہ وغیرہا)

جوان آدمی کو اول تو عورت کا دو روپے پینا ہی کب حلال ہے اور پینے کو اس سے سپر رضائی نہیں ہو سکتا مگر حضور نے ان حکموں سے سالم کو مستثنیٰ فرمادیا یہ سالم ابو جریض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزد کردہ غلام تھے اس وقت مرد و جوان بچے اور جنگ بدر میں شریک ہو چکے تھے۔ صحیح مسلم و سنن نسائی و ابن ماجہ و مسند امام احمد میں زینب بنت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہے ام المومنین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا۔ ابو جریض کی بی بی رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نے عرض کی یا رسول اللہ! سالم آزد کردہ ابو جریض رضی اللہ تعالیٰ عنہا میرے سامنے آتا جاتا ہے اور وہ جوان ہے۔ ابو جریض کو یہ ناگوار ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ **ارْضِعْهُ حَتَّىٰ يَكْبُلَ عَنِّي** تم اسے دو روپے دو کب سے پروردگار سے پائنا آنا ہاں کہہ کر جائے ام المومنین ام سلمہ وغیرہ باقی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن نے فرمایا۔ **كَانَتْ رَافِدَةً** (ان کے ساتھ) اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑ چکی تھیں ہمارا یہ ان سے تھا وہ یہ نہ تھیں حضرت سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خاص سالم کے لئے فرما دی تھی۔

(آج اگر کوئی ایسا کرے تو اس سے حرمت و رضا ملت ہرگز ثابت نہ ہوگی)

۱۱) حضرت عبدالرحمن بن عوف و زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بدن میں خشک خارش

تھی۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رضائی پر سے پینے کی اجازت دے دی (صحیح مسلم)

۱۲) امیر المومنین مولیٰ علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کو کجائیت جنابیت مسجد اقدس میں رہنے مبارک فرمادیا (ترمذی)

۱۳) ازواج مطہرات و حضرت بتول زہرا کو کجائیت عارضہ ماہانہ مسجد مبارک میں آن جانے فرمادیا (طبرانی بیہقی)

۱۴) بلال بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونے کی انگلی پہنی جائز فرمادی (بخاری مسلم)

۱۵) سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونے کے کنگن حضور کی اجازت سے پہننے گئے۔ الائل النبوة بیہقی میں مروی کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا سوہ وقت تیرا کیسا وقت ہو گا جب تجھے کسریٰ یا دشناہ ایران کے کنگن پہنائے جائیں گے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بھی ہے جو حضور میں آیا اور حضور کی جانب سے سونے کے کنگن پہننے کی رحمت بھی۔

۱۶) امیر المومنین مولیٰ علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کو اپنا نام و کنیت جمع کرنے کی اجازت دی اور فرمایا عنقریب میرے بعد تمہارے ایک لڑکا ہو گا۔ میں نے اسے اپنے نام و کنیت دونوں عطا فرمادئے اور اس کے بعد میرے کسی اور اسمی کو حلال نہیں۔

وہبقات بن سعد۔ (ابوداؤد ترمذی)

۱۷) امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے حاضری جہاد و ستم غنیمت کا مستحق فرمادیا اور انہیں ان کا حصہ دیا۔ حالانکہ جو حاضر جہاد نہ ہو غنیمت میں اس کا حصہ نہیں۔ (بخاری و ترمذی وغیرہا)

۱۸) حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا صوبیدار و گورنر بنا کر بھیجا تو ان کے لئے رعایا سے تحائف لینا حلال فرمادیا۔ حالانکہ غاموں کو رعایا سے ہدیہ لینا حرام ہے۔

۱۹) ایک صاحب کے لئے بیع میں خیال و غبن مقرر فرمادیا یعنی اگر وہ بیع میں دھوکا کھا جائے اور دیکھ کہ وہ قیمت دے کر مال خرید لائیں پھر بھی انہیں اختیار تھا کہ وہ تین دن تک بیع رد کر دیں جبکہ امام ابوحنیفہ و امام شافعی اور روایت اصح میں امام مالک وغیرہم ائمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے نزدیک غبن با عث خیال نہیں۔ کتنا ہی غبن کھائے بیع کو رد نہیں کر سکتا۔ حضور

اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم سے خاص انہیں کو نوازا۔ (بخاری و مسلم)

(۲۰) ام المؤمنین صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو عصر کے بعد دو رکعت نفل جائز فرمایا دیکھے (بخاری و مسلم) علماء فرماتے ہیں یہ ام المؤمنین کی خصوصیت تھی۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے جائز فرمادیا تھا۔

(۲۱) ایک باقی بر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن صباہ بنت ربیع بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو احرام میں شرط لگانا جائز فرمادیا۔ (بخاری و مسلم) دیگر صحابہ سے اللہ کو ام رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں یہ ایک خاص اجازت تھی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عطا فرمائی وہ نہ نیت میں اس شرط اصلاً مقبول و معتبر نہیں۔

(۲۲) ایک شخص سے اس شرط پر اسلام قبول فرمایا کہ وہ دو نماز سے زائد نہ پڑھے گا امام احمد

ان احادیث کو بحکم کے علاوہ

اور بھی احادیث ہیں جن سے ظاہر کہ احکام سیر و اختیار حضور سید الانام ہیں۔ مثلاً ارشاد فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر مشقت امت کا خیال نہ ہوتا تو میں ان پر فرض فرمادیتا کہ ہر نماز کے وقت مسواک کیا کریں (بخاری و مسلم) وغیرہما

علماء فرماتے ہیں یہ حدیث متواتر ہے اور احمد و سنائی نے یوں روایت کی کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "امت پر دشواری کا لحاظ نہ ہوتا تو میں ان پر فرض کر دوں کہ ہر نماز کے وقت وضو کریں اور ہر وضو کے ساتھ مسواک کریں" ان ارشادات کو بحکم کے قطعاً ہی معنی ہیں کہ میں چاہتا تھا اپنی امت پر ہر نماز کے لئے تازہ وضو اور ہر وضو کے وقت مسواک کرنا فرض فرمادیتا۔ مگر ان کی مشقت کے لحاظ سے میں نے فرض نہ کئے۔ اختیار احکام کے اور کیا معنی ہیں۔ یوں احادیث صحیحہ میں وارد کہ اگر نالتوانوں اور بیماروں کا لحاظ نہ ہوتا تو میں فرض کر دیتا کہ عشا کو نماز کو ہی رات تک موخر کر دیں۔ (ترمذی و ترمذی ابن ماجہ وغیرہما)

تفسیر: وہ شرطیں ہیں۔

يَكُنِ الْاَمْرُ الْمَأْهُى فَلَا اَحَدًا

اَنَّهُ فِي خَرْقٍ لَّا وَفَاءَ وَلَا نَعْبَدُ

اور اسے نبی صاحب امر و نبی ہیں تو ان سے زیادہ "ہاں" اور "نہ" کے فرمانے میں کوئی پہنچ نہیں۔ (الاسن و التعلیل)

تفسیر: اس سب سے پہلے مرتبہ نبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا۔ روز ميثاقاً تمام انبیاء سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور حضور کی نصرت کرنے کا عہد لیا گیا اور اس شرط پر یہ منصب اعظم ان کو دیا گیا۔ حضور ہی الانبیاء ہیں اور تمام انبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے (حق)۔ سب نے اپنے اپنے عہد کریم میں حضور کی نیابت میں کام کیا۔

تفسیر: یہ اللہ عز و جل قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے۔

وَ اخذنا من كل قبيلة ائمةً منهم شاكاً الا نبينا من كل قبيلة الا نبينا

اور یاد کر اسے محبوب جب خدا نے عبدینا پیغمبروں سے کہ جو میں تمہیں کتاب و حکمت دوں۔ پھر تمہارے پاس آئے رسول تصدیق فرماتا اس کی جو تمہارے ساتھ ہے مقرر ضروری اس پر ایمان لانا اور بہت ضرور اس کی مدد کرنا۔ پھر فرمایا کیا تم نے اقرار کیا اور کیا میرا بھائی ذمہ لیا؟ سب انبیاء نے عرض کی کہ ہم ایمان لائے۔ فرمایا تو ایک روز میرے پرگاہ پر جانا اور میں گی تمہارے ساتھ گواہوں سے ہوں۔ اب جو اس کے بعد پھرے گا تو وہی لوگ ایسے حکم ہیں۔

امام اہل ابو جعفر طبری وغیرہ محدثین اس آیت کی تفسیر میں حضرت مولیٰ المسلمین امیر المومنین جناب مولیٰ علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم سے راوی کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر آخر تک جتنے انبیاء بھیجے سب سے عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عہد لیا کہ اگر (اس نبی کی زندگی میں بعوث ہوں تو وہ ان پر ایمان لانے اور ان کی مدد کرے اور اپنی امت سے اس مومن کا ہمدردی ہے۔

اسی ایمان الہی کا سبب ہے کہ حدیث میں آیا۔ حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس کی جس کے اند میں میری جان ہے آج اگر کوئی دنیا میں ہوئے تو میری پیروی کے سوا ان کو کچھ نص نہ ہوئے۔ (احمد و ترمذی) اس وقت تو رات شریف کا ذکر تھا لہذا موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کا نام لیا ورنہ (اسی کی تخصیص نہیں سب انبیاء کے لئے یہی حکم ہے۔

اور یہی باعث ہے کہ جب آخر الزمان میں حضرت صلی اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام نزول فرمائیں گے

یا اُنکے بدستور متعصب رفیع خیریت و رسالت پر ہوں گے۔ حضور پر نور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اتنی بن کر رہیں گے۔ حضور ہی کی شریعت پر عمل کریں گے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک امتیہ و تائید دہی امام مدنی کے پیچھے نماز پڑھیں گے (بخاری و مسلم) تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت زمانہ سیدنا ابوالہریرہ الصلوٰۃ والسلام سے روز قیامت تک جمیع خلق اللہ کو عزم مناسبت ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد وَكُنْتُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْوَحْيِ وَالْوَحْيُ مَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ فِي لَيْلٍ مِثْلَ نَجْمٍ جَبَلٍ أَوْ مِثْلَ رُوحٍ وَحَمِيمٍ كَيْفَ رَسِيْدٍ مَعَهُ، اپنے معنی حقیقی پر ہے۔ اگر ہمارے حضور حضرت آدم و نوح و ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہم وسلم کے زمانہ میں ظہور فرماتے ان پر فرض ہوتا کہ حضور پر ایمان لائے اور حضور کے درگاہ ہوتے۔ اکی کا اللہ تعالیٰ نے ان سے عمل لیا تھا اور حضور کے بنی الامم ہونے ہی کا باعث ہے کہ شب اسرئیل تمام انبیاء و مرسلین نے حضور کی اقتداء کی اور ان کا پورا ظہور روز نشور ہو گا جب حضور کے زیر لواء آدم و نوح و ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہم وسلم کے حضور کے نور سے

عزیز بن احمد بن

تحقیق یہ ہے کہ اللہ عزوجل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذات کا مظہر بنایا اور حضور کے نور سے تمام عالم کو منور فرمایا۔ بایں معنی حضور ہر جگہ تشریف فرما ہیں۔

كَاشِدُ فِي وَطْنِ شَعَابَةٍ وَفَوْزُهَُا
بِقِيَمَةِ الْيَمَلَةِ حَقَّ رُكَاةٌ مَعَارِبَا

مگر کور باطن کا کیا علاج ہے

گرہ بیند بروز ششہ چشم

چشمہ آفتاب راجہ گناہ

تشریح :- اللہ عزوجل نور ہے چونکہ حقیق کے نزدیک نور وہ کہ خود ظاہر ہو اور دوسرے کا مظہر (ظہار کرنے والا) یا معنی اللہ عزوجل نور حقیقی ہے بلکہ حقیقہ وہی نور ہے اور آئینہ کریم اللہ عزوجل نور و نور حسن بلا تکلف و بلا تاویل اپنے معنی حقیقی پر ہے چونکہ اللہ عزوجل میں ظاہر ہے اور آسمان و زمین اور باقی مخلوق کا ظاہر کرنے والا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک اسی نور کی تابش ہے۔ حضور پر نور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بلاشبہ اللہ عزوجل کے نور ذاتی سے پیدا ہیں، حدیث شریف میں

ہم ارشاد ہوا اے جاہلے شک اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء سے پہلے ترے نبی کا نور اپنے نور سے پیدا کیا۔
وہد الزمان و نحوہ علیہ السلام

بائی عین ذات الہی سے پیدا ہونے کے یہ معنی ہیں کہ معالی اللہ ذات الہی ذات رسالت کے لئے نادر ہے جیسے انسان مٹی سے پیدا ہوا۔ یا عیاضا باللہ ذات الہی کا کوئی حصہ یا کل ذات الہی ہو گیا۔ اللہ عزوجل جسے اور کر کے اور کسی کے ساتھ متحد ہو جائے یا کسی شے میں حلول فرمائے سے پاک اور بے غم ہے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کسی شے کو جو ذات الہی خواہ کسی مخلوق کو نقش ذات الہی ماننا کفر ہے۔ اسی تحقیق کے اصل معنی تو اللہ عزوجل جانیں جن و علا و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ عالم میں تو کوئی ذات رسول کو سچا نہیں حدیث میں ہے۔ يَا أَبَا بَكْرٍ لَوْ يَخْبِرُكَ جِبْرِيلُ عَنْ مُحَمَّدٍ لَخَبَّرَكَ رَبِّي. اسے ابو بکر حبیب میں حقیقت میں ہوں میرے رب کے سوا کسی نے نہ جانا۔ ذات الہی سے اس کے پیدا ہونے کی حقیقت کے مضمون ہو مگر اس میں فہم ظاہر ہیں کا جتنا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ حضرت حق عزوجل نے تمام جہاں کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے واسطے حضور کے صدر ہے، حضور کے طہیں ہیں پیدا فرمایا۔ حضور پر نور نے تو کچھ نہ ہوتا کہ لَوْ لَمْ يَخْلُقْ لَمْ يَخْلُقْ اللَّهُ تَعَالَى. بخلاف ہمارے حضور عین النور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ وہ کسی کے طفیل میں نہیں آیا۔ آپ رب کے سوا کسی کے واسطے ہیں تو وہ ذات الہی سے بلا واسطہ پیدا ہیں۔

اور وہ جو حدیث میں ارشاد ہوا کہ پھر اسی نور کے چار حصے کئے تین سے کلم و لوح و عرض بنائے دوسرے کے پھر چار حصے کئے ال آخرہ اسے یوں سمجھ لیجئے کہ وہ اسی نور کی شعاعوں کا انقسام ہے۔ جسے چار ہائے آئینوں میں آفتاب کا نور چمکے تو وہ ہزار حصوں پر منقسم نظر آئے گا حالانکہ آفتاب نہ منقسم ہوا اس کا کوئی حصہ آئینوں میں آیا۔ (معارف النفا)

مسئلہ ضروری یہ ہے کہ امام عظیم الصلوٰۃ والسلام سے جو لغزشیں واقع ہوئی ہیں اور جن کا ہر ایک کرمیہ واحد پیش ہوئے سے چلتا ہے۔ ان کا ذکر تلاوت قرآن اور قرأت حدیث کے سوا حرام اور حرام ہے۔ اللہ عزوجل ان کا مالک و مول ہے اور وہ ان کے محبوب اور پیارے بندے۔ مولانا کو نمایاں ہے کہ اپنے محبوب بندوں کو جس عمل پر جس عبارت سے اور جس طرح چاہے تعبیر فرمائے۔ رسول کہے تو اس کی زبان گدی کے پیچھے سے کھینچی جائے۔

آسمانی کتابیں اور صحیفے

عقیدہ ۵۔ وہ اللہ تعالیٰ نے عالم انسانی کا ابتدائے پیدائش سے، نبیوں اور رسولوں کے مبعوث کرنے کا سلسلہ جاری فرمایا اور ان پر وہ دستور العمل فرمایا یا آسمانی کتابیں اور صحیفے نازل فرمائے جن سے ان امتوں کی ہدایت کے لئے کافی دوائی تھا جن کی طرف ان نبیوں کو بھیجا۔ موت کی ابتداء حضرت آدم علیہ السلام سے ہے اور اس کی انتہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی۔

عقیدہ ۶۔ سنت الہی اس طرح جاری ہے کہ خداوند عالم اپنی مخلوق سے دو دو گفتگو نہیں کرتا۔ لیکن مخلوق کی ہدایت اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک احکام الہی ان تک کسی ذریعہ تک پہنچ جائیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں پر وحی نازل فرمائی اور ان کے ذریعہ سے اپنے بندوں کو نیک و بد سے آگاہ کر دیا۔ اصلاح شریعت میں وحی کے سنی ہیں، وہ کلام الہی جو پیغمبروں پر مخلوق کی ہدایت و رہنمائی کے لئے نازل ہوا۔

عقیدہ ۷۔ انبیائے کرام علیہم السلام پر وحی کے چار طریقے ہیں۔

(۱) کسی عیبی آواز کا سنائی دینا یوں کہ بندہ ایک آواز سے مگر بولنے والا اسے نظر نہ آئے جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا کہ طور کے دامن میں ایک درخت سے یکایک انیس آواز آکا شروع ہوئی مگر دینے والا پردہ عظمت کے آدھراوران کی نگاہوں اور جمل تھا۔

(۲) کسی بات کا خود بخود دل میں پیدا ہو جانا، بیدار کی میں یا خواب میں۔ اس صورت میں وحی کا وصول بار آواز اور بلا واسطہ صحیح ہے۔

(۳) سچے خوابوں کا دیکھنا۔ چنانچہ نبی کو خواب میں جو چیز بتائی جاتی ہے وہی وجہ ہے۔ اس سے جوئے برے کا اجمال ہیں۔ جیسے حضرت ابراہیم اور حضرت یوسف علیہما السلام کو دکھایا گیا اور حضرت عیسیٰ میں حضرت عذراۃ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آنے کی ابتدا ان سچے خوابوں سے ہوتی تھی۔

(۴) کسی فرشتہ کا انسانی شکل میں آنا اور پیغام الہی سنانا۔ اس طریقہ وحی میں رسول کی طرف، فرشتہ کی

وہ اس کے پیارے بندے ہیں اور راضی برضائے الہی تو اپنے رب کے لئے جس قدر چاہیں۔ تو موضع قریش میں ان کی عزت ہے اور اس سے ان کے مراتب رفیعہ ہیں اور اضافہ ہوتا ہے اور ان کو ان سرکاروں میں لب کثانی کی کیا مجال۔ دوسرا ان کلمات کو مستحسن بنا سکتا۔ اور خود ان کا اطلاق کرے کہ اسے گاؤں و دیہات کا ہو گا۔

یہاں تشبیہ یوں خیالی کر دے کہ کسی باپ نے اپنے بچے کو کسی غلطی پر تنبیہ کرنے کے لئے اوب دینے اختیار کر لے کو نالائقی، غم و غصہ دیا تو باپ کو اس کا اختیار تھا۔ اب کوئی دوسرا ان الفاظ کو مستحسن بنا کر یہی الفاظ کہہ سکتا ہے۔ اور اگر کہے گا تو سخت گستاخ و مردود مانا جائے گا۔

جب یہاں یہ حالت ہے تو اللہ عزوجل کی پس کر کے اور خطاب رب کو مستحسن کرنا یا نبی و پیغمبر اسلام کی ارفع و اعلیٰ شانوں میں ایسے الفاظ کہنے والا کہہ کر یا رکاوٹ الہی سے مردود اور سخت غلط جہم کا نتیجہ نہ ہو گا۔ ایسی شرف و امتیاز کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ کے محبوبوں کا محسوس اوب عطا فرمائے، ان میں فتاویٰ بھیجے اور پھر ان کے ہر انکالی جن کو نرس و لغزش سے تعبیر کیا جائے ہزار ہا حکم و مصالح پر مبنی، ہزار ہا فوائد و برکات کی شمر اور بے شمار سنات و غیرات پر منتج ہوتی ہیں۔ سیدنا آدم علیہ السلام کی ایک لغزش، ہی کو دیکھئے۔ اگر وہ نہ ہوتی جنت سے شارت سے دنیا آباد نہ ہوتی نہ انبیاء و مرسلین تشریف لائے نہ بندوں کی ہدایت و رہنمائی کے لئے آسمان کتابیں اور صحیفے نازل ہوتے، نہ مرسلین و مرسلین سے جہاد ہوتے۔ لاکھوں کروڑوں سنات و برکات اور باعث ثواب امور و غیرات کے دروازے بند رہتے اور ہم ان احادیث سے محروم۔ ان سب کا فتح باب۔ اکی ایک لغزش ابو الیشر آدم علیہ السلام کا نتیجہ مبارکہ اور ثمرہ طیبہ ہے۔ الحمد للہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی لغزش، من و تو کس شمار میں ہیں۔ صدیقین کی حسنات سے افضل و اعلیٰ ہے کہ

حَسَنَاتُ الْأَبْرَارِ سَيِّئَاتُ الْمُفْرَبِينَ - وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی خَیْرِ

خَلْقِهِ سَیِّئَاتُ الْوَلَدَانِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَآلِہٖ وَسَلَّمَ وَآلِہٖ وَسَلَّمَ وَآلِہٖ وَسَلَّمَ وَآلِہٖ وَسَلَّمَ

اَتْبَاعِہٖمُ قَدْ رَفَعَہُمْ وَافْضَلَہُمْ وَجَعَلَہُمْ وَجْہًا لِّہُمْ وَجَعَلَہُمْ

وَحَسَنَہُمْ وَجْہًا لِّہُمْ وَجَعَلَہُمْ وَجْہًا لِّہُمْ - آمین

وسا اعلیٰ ہے یعنی قریشہ واسطہ ہوتا ہے۔

عقیدہ ۱۰ بہ بہت سے نبیوں پر اللہ تعالیٰ نے صحیفے اور اسمانی کتابیں اتاریں جن کی صحیح تعداد اللہ جانے اور اس کا رسول جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ علیہ وسلم البتہ ان میں سے چار کتابیں بہت مشہور ہیں۔ اول حضرت داؤد علیہ السلام پر تورات حضرت یحییٰ علیہ السلام پر انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل و قرآن عظیم کہ سب سے افضل کتاب ہے سب سے افضل رسول حضور پر نور احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کلام انہی میں بعض کا بعض سے افضل ہونا اس کے معنی یہ ہیں کہ ہمارے لئے اس میں ثواب فائدہ ہے۔ ورنہ اللہ ایک۔ اس کا کلام ایک اس میں افضل و مفصل کی گنجائش نہیں یوں ہی کچھ صحیفے حضرت آدم علیہ السلام پر اتارے گئے۔ کچھ آپ کے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام پر۔ کچھ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر۔ کچھ حضرت ادریس علیہ السلام پر اور کچھ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتارے گئے۔

مخلوق کی ہدایت کے لئے اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی چھوٹی چھوٹی کتابیں یا ورق جو قرآن شریف سے پہلے اتارے گئے انہیں صحیفے کہتے ہیں۔ ان صحیفوں میں جزا و سزا کا مضمون اچھی اچھی مفید نصیحتیں اور کارآمد باتیں ہوتی تھیں۔

عقیدہ ۱۱ سب اسمانی کتابیں اور صحیفے حق ہیں اور سب کلام اللہ ہیں۔ ان میں جو کچھ ارشاد ہوا سب پر ایمان ضرور کی جائے مگر یہ بات البتہ ہوتی کہ اگلی کتابوں کی حفاظت۔ اللہ تعالیٰ نے امتوں کے سپرد کی تھی ان سے ان کی حفاظت نہ ہو سکی اور کلام الہی جیسا اتر تھا ان کے ہاتھوں میں ویسا باقی نہ رہا۔ بلکہ ان کے میں شریروں اور فاحشوں نے قویہ کیا کہ محض دنیاوی مفاد کی خاطر ان پر کفر کیا کر دیا یعنی اپنی خواہش سے گھٹا کر دھوا دیا تو یہی انبیاء کے کلام پر جو نور شہتہ یا صحیفے نازل ہوئے وہ جیسے کہ نازل ہوئے تھے آج دنیا میں کہیں موجود نہیں ہیں اور جو حدیث بائبل کے ابتدائی پارچے صحیفے ہیں جو عربوں نے تصنیف کی یا دگاری ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئے تھے۔

لہذا جب کوئی بات ان کتابوں یا صحیفوں کی ہمارے سامنے پیش ہو تو اگر وہ ہمارے کتاب کے مطابق ہے ہم اس کی تصدیق کریں گے اور مخالفت ہے تو یقین جانیں گے کہ یہ ان کی تحریفات سے ہے اور اگر مخالفت مخالفت کچھ معلوم نہ ہو تو ہم اس بات کی تصدیق کریں نہ تکذیب بلکہ یوں کہیں۔

اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِعِلٰہِہٖ وَکِتٰبِہٖ وَرِسٰلِہٖ اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان ہے۔

اور وہ جسے ہندو آسمانی کتاب کہتے ہیں پر لے جانے کے شاعروں کی نظروں کا مجموعہ ہے کلام انہی پر گرتا ہے۔

عقیدہ ۱۲ حضرت ادریس صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل جتنے انبیاء مبعوث ہوئے۔ ان کی رسالت، خاص قوم اور ایک وقت معین کے لئے محدود تھی اس لئے وہ فاروق جو پیغمبروں کے ذریعہ سے ان کی اقوام کو بھیجے گئے ان میں اصلاح کی قوت ایک معین لانے اور ایک خاص قوم کے لئے تھی۔ لہذا اگر حضور پر کے لئے یہ فرض کر لیا جائے کہ ان اسمانی کتابوں اور صحیفوں کا وجود اس وقت ہی بعینہ موجود ہے تو ہمیں وہ تمام خلقت انسانی کے لئے کامل دستور العمل نہ سمجھے جائیں گے۔ ایسا کامل دستور العمل جو زندگی کے مختلف شعبوں اور ترقی انسان کے متفرق مارج طے کرنے میں کامل رہنمائی کرتا ہے وہ بہت ایک ہی صحیفہ آسمانی ہے۔ جس کا نام قرآن مجید ہے۔ قرآن کریم میں وہ سب کچھ ہے جس کی حاجت دنیا آدم کو ہوتی ہے۔

عقیدہ ۱۳ قرآن مجید پیغام الہی ہے جو خدا کی طرف سے تیس سال کے عرصہ میں بتدریج، لفظ معین اور معنی خاص کے ساتھ بتدریج جبریل علیہ السلام رسول اکرم عالم اعلم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ مگر بعض الفاظ کو قرآن کہیں گے اور بعض معنی ہی کا نام قرآن ہے۔ اگر آیات قرآنی کی ترتیب بدل دی جائے تو ایسی صورت میں بھی اس پر قرآن کا اطلاق نہیں کیا جائے گا۔ بلکہ یوں کہیں گے کہ الفاظ قرآنی ہیں جو متغیر وائل بدل اگر دیئے گئے ہیں۔

عقیدہ ۱۴ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چونکہ خاتم النبیین ہیں اس لئے آپ کی کتاب بھی خاتم کتابوں کا خاتمہ ہے کہ اب کوئی اور کتاب کہیں کسی پر قیامت تک نازل نہ ہوگی۔

عقیدہ ۱۵ چونکہ یہ دین ہریشہ رہنے والا ہے لہذا قرآن عظیم کی حفاظت اللہ عزوجل نے اپنے فرما کر ہم پر رکھی ہے اور اس کی حفاظت کا خود فرمایا ہے۔ چنانچہ وہ فرماتا ہے۔ اِنَّا اَلْقَيْنَا الْقُرْآنَ بِالْوَہْدِ وَہٗ اَنۡزَلْنٰہُ بِالْوَہْدِ۔ بے شک ہم نے قرآن امانت اور بے شک ہم اس کے سرور و گہمان میں۔ لہذا اس میں کسی حرف یا نقطہ کی کمی بیشی محال ہے اگرچہ تمام دنیا اس کے بدلنے پر جمع ہو جائے۔

امکان تخریب سے ماوراء اور طائر العجاذ۔ آوریہ دونوں باتیں قرآن پاک کے ساتھ خاص ہیں۔ قرآن کے علاوہ اور کوئی کتاب ایسی نہیں جو معجزہ ہو اور نہ ایسی کہ ہر زمانہ میں سینوں میں محفوظ رہی ہو۔ ساری کتاب کو حفظ کر لینا ایک اچھوت خیال ہے کیونکہ قرآن مجید سے پشتر دنیا میں کوئی کتاب حفظ نہ کی گئی اس لئے اس خیال کا پیدا ہونا ہی اس کے الہامی ہونے کی دلیل ہے اس پیشگوئی کے مطابق ہر ملک پر موصوبہ ہر شہر میں حفاظ قرآن کبیم کی کافی تعداد پائی جاتی ہے جو اس صحت واقف اور یقین والوں کے ساتھ تلاوت قرآن پاک کرتے ہیں کہ ان کی قرأت سے مطبوعہ کتابت کی تصحیح کی جاتی ہے۔ مگر ان حفاظ کو مطبوعہ یا قلمی کتاب سے صحت کرنے کی کبھی ضرورت نہیں پڑتی۔ اگر کئی حافظ کو اپنے پڑھنے میں کبھی شبہ پڑے گا تو وہ اس کی صحت کا مدار دوسرے حافظ پر رکھے گا۔ یہ ایک ایسی زبردست پیشگوئی ہے کہ تمام دنیا اس کی نظیر لاسے سے عاجز ہے۔ حفاظت قرآن کا یہ ایک ایسا انتظام ہے جو بالکل لاشافی ہے اور محض منجانب اللہ ہے۔ اور عظیم معجزہ بھی کہ اس کا زیر و زبر اور حروف و آوازیں تو اتر کے ساتھ سینوں میں ایسا محفوظ ہے کہ دنیا کے ایک گوشے میں ایک ایک حرف پورے یقین کے ساتھ ہی طرح پایا جاتا ہے جیسا کہ دنیا کے دوسرے دور دراز گوشوں میں۔ لہذا حفاظت الہی کا اس طرح کا راز ہونا قرآن عظیم کے معجزہ ہونے پر ایک قطعی دلیل ہے۔

عقیدہ ۲۔ قرآن مجید کتاب اللہ ہونے پر اپنی آپ دلیل ہے کہ خود اعلان کے ساتھ کہہ رہا ہے۔ **وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ بِعَرَبِيٍّ كُوفٍ**۔ اگر تم کو اس کتاب میں جو ہم نے اپنے سب سے خاص بندے (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) پر اتاری کوئی شک ہو تو اس کی شکل کوئی چھوٹی سی سویت کہ لاؤ اور اللہ کے سوا اپنے سب حمایتیوں کو بلاؤ۔ اگر تم بچے ہو تو آگوا سنا کہ سکو اور ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہرگز ایسا نہ کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا اندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ جو کافروں کے لئے تیار رکھا ہے۔

تفسیر ۱۔ قرآن کریم کا یہ سادہ دعویٰ یہ ہے کہ وہ کسی انسان کا نہیں، خدا نے قدوس و قادر مطلق کا کلام ہے اور اپنے اس دعویٰ پر دلیل اس نے کسی قطعی اور عوام و خواص دونوں کی کھینچنے والی پیش کر دی ہے کہ اگر کوئی اسے امکان بشری کے اندر سمجھتا ہے اور واقعی منکرین کا یہی خیال ہے کہ قرآن ایک انسانی رمان کی پیڑوار ہے تو یہ بھی تو آخر انسان ہیں اور بڑے روشن خیال، عالی رتبت صاحب زبان قسم کے انسان۔ یہ خود اس کا ادنیٰ اور ہلکا سا نمونہ ہی اپنی مختصر کوششوں سے کیوں نہیں پیش

رہا کرتے اور سب مل ملا کر سر جوڑ کر کیوں نہیں ایسی کوئی کتاب تیار کر دیتے جو اپنی فصاحت دانستہ، مغز و معنویت اور زبان و انشاء میں غرض کسی حیثیت سے ہی اس کی ہم سطح اور ہم پلہ ہو۔ ظاہر ہے کہ اگر یہ تم کو سے خیال میں کلام الہی نہیں تو یقیناً ایک انسان کی تصنیف ہوگی اور جب انسان ایسی نصیبت پر قادر ہے تو دوسرا بھی ہو سکتا ہے چہ جائیکہ لائق و فائق انسانوں کا ایک پورا کائنات۔

خطاب یہاں یا یہاں انسان کے تحت میں ساری دنیا سے ہوا ہے صرف قریش یا اہل عرب سے ہیں اور قرآن کریم کے اس پہنچنے کو جو وہ سو سال گزر چکے ہیں اور دنیا کے کتب خانے اس کتاب کا تذکرہ میں بھی پورا قرآن کیا "معی" اس کی دس آیتوں، تین آیتوں بلکہ ایک مختصر سورت کی شکل سے بھی یکسر مل جاتی ہیں۔ اللہ کبر! کس زور کی تھدی ہے اور وہ بھی ایک الہی الہی کی زبان حق ترجمان سے۔ اپنی عقل و فصاحت اپنے علوم و فنون پر نادر کھنے والوں کو کیا کیسا جوش اس وقت بھی آیا ہوگا، جبکہ اس کا مثل دہانے پر منکرین اور ان کے معبودوں کو دوزخ کا ایندھن بتلایا جا رہا تھا اور آج بھی اسی ہے۔ لیکن قرآنی کلامی تفسیر، جہاں عقائد رکھ رہا۔ اور وہیں ہے۔ کتنے نئے نئے مسلک و فرقہ پیدا ہو رہے ہیں کسی کیسے ازہر و زلفہ رہی ہیں اور دنیا کو راہ نجات دکھانے میں ناکام ہو رہی ہیں۔ یہ سب گویا قرآنی تھدی کے کے جوابات ہی ہیں۔ ہر جواب ناکام اور شرمناک حد تک ناکام۔

اسلام کے دشمنوں کے لئے یہ کتنا آسان طریقہ تھا کہ تین آیت کی ایک سورت بلکہ قرآن کے اس راجح کا جواب دیتے اور اس طرح قرآن نبوت اور اسلام کی صداقت و عظمت کو یک دم ختم کر کے بیک رشتہ سرکار کا منظر دکھاتے لیکن چودہ صدیاں گزر چکی ہیں اور شرق و غرب کے ہر عہد، اپنی بے چہرہ دانشور، حکما و کوششوں اور جاں نسیں کاوشوں کے باوجود اس چیلنج کا جواب آج تک نہ دے سکے اور قرآنی پیشگوئی ہے کہ قیامت تک نہ دے سکیں گے۔ قرآن کسی انصاف پسند ذی ہوش کیلئے یہ اسے میں انکار کی کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی کہ اللہ قرآن کا کلام ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول برحق ہیں اور اسلام کامل و مکمل دین اور جامع ترین دستور العمل ہے۔ محمد اس کے امت پاک کو جس نے مسلمان کیا اور ہم غلاموں کا ہاتھ محمد رسول اللہ کے مبارک ہاتھوں میں دیا۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم و صحبہ و بارک وسلم۔

پھر اسلام جب عرب سے عجم میں پہنچی اور عمیریوں پر اس کا اثر ڈال گیا کہ حرارت کو ان سے

یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن عظیم کا جامع حقیقی اللہ عز و جل ہے قَالَ جَدُّ وَعَلَىٰ اَنْ مَكْتُبٌ۔

جَمْعُهُمْ وَفَرَّقَهُمْ سَبَبُ شُكِّهِمْ هَارَے دُور ہے۔ قرآن کا جمع کرنا اور بڑھانا۔

پھر جامعہ اندر عزوجل کے منظر اول واقعہ واکل حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہوئے آیات قرآنیہ اسی ترتیب جمیل پر کہ مسلمانوں کے ہاتھوں مسلمانوں کے سینوں میں ہے، لوح محفوظ کی ترتیب کے مطابق، جبریل علیہ السلام کی تبلیغ اور صاحب منزل صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے موافق، زمانہ اقدس میں اپنی اپنی سورتوں کی جمع ہوئیں۔ قرآن عظیم ۲۳ برس میں، ہندوں کی حاجتوں اور مصلحتوں کے ماتحت متفرق آیتیں ہو کر اترا کسی سورت کی کچھ آیتیں اتریں۔ پھر دوسری سورت کی آیتیں آئیں۔ پھر پہلی سورت کی نازل ہوئیں۔ حضور پر نور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر بار ارشاد فرماتے کہ یہ آیات فلاں سورت کی ہیں فلاں آیت کے بعد فلاں کے پہلے رکھی جائیں۔ اسی طرح قرآن سورتیں منظم ہوئیں۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پھر حضور سے کہہ کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اسی ترتیب پر اسے نازل ملاوٹوں میں پڑھتے۔

پھر قرآن عظیم صرف ایک واحد لغت قریش پر نازل ہوا اور عرب کے مختلف قبائل اور ان کے لیے باہم حرکات و سکنات و بعض انحرافات کلمات میں مختلف اور ان میں اسی قسم کے بالائے اختلاف بکثرت تھے جن سے کلام کے معنی بلکہ جوہر نظم و ترتیب کو بھی کوئی مرز نہ پہنچتا۔ اور مادری لہجہ زبانوں پر پڑھا ہوا دوسرے قوم و قبیلہ کو اپنی قدیم عادات سے بدل دینا سخت دشوار تھا لہذا حضور پر نور رحمت مہمور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے عرض کر کے اگر قبائل والوں کے لئے ان کے لیون کی رحمت لی تھی اور یہ آسانی فرمائی تھی کہ ہر قوم عرب اپنے طرز و لہجہ میں قرأت قرآن عظیم کرے۔

جبریل امین علیہ الصلوٰۃ والتسلیم ہر رمضان مبارک میں جس قدر قرآن عظیم اب تک اتر چکا ہوتا حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا دور کرتے جو سنت سنید اب تک بحمد اللہ تعالیٰ حفاظت احسن استیاب باقی ہے اور باقی رہے گی۔

ساتھ تیسری جہز علیہ الصلوٰۃ والسلام نے دوبارہ صرف اصل لغت قریش پر جس میں قرآن مجید نازل ہوا تھا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دور کیا اور اس کی تکرار سے اشارہ ہوا کہ وہ رحمت منسوخ اور اب صرف اسی لغت پر جس میں اصل نازل ہے یہ امر مستقر ہوا۔

اور قرآن عظیم کی سورتیں اگرچہ زمانہ اقدس میں مرتب ہو چکی تھیں مگر کچھ جمع نہ تھیں۔ متفرق

برہنوں کا غدو، پتھر کی تختیوں، بکری و بے کے پوستوں، شانوں پسلیوں وغیرہ میں متفرق ہو گئے تھیں۔ سو ان مبارک سینوں کے جن میں سابقہ قرآن عظیم مرتب و منظم موجود تھا کوئی اور باقاعدہ ترتیب و تدوین کتابی صورت میں وجود میں نہ آئی تھی۔ حال یہی تھا یہاں تک کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ظہر عوام سے استقباب و پردہ فرمایا اور غنیمت خلیفہ رب حق صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جنگ یمامہ واقع ہوئی جس میں بکثرت صحابہ کرام حفاظ قرآن شہید ہوئے میر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل الہام مندرج میں حق جل و علا نے اپنا وعدہ صادقہ و امانتہ محفوظ کر لیا اور انکار کیا کہ حضرت خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر گزارش کی کہ اس لڑائی میں بہت سے صحابہ جن کے سینوں میں قرآن عظیم تھا شہید ہوئے ہیں ورنہ ہوں کہ یوں قرآن متفرق پرچوں میں رہا اور حفاظ شہادت پاتے گئے تو بہت سا قرآن مسلمانوں کے ہاتھ سے جا کر رہے گا۔ میری رائے میں حکم دیجئے کہ قرآن عظیم کی سب سورتیں اکابر کی جائیں۔

صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابتدائے میں تامل ہوا بالآخر رائے صدیق بھی موافق ہوئی اور حضرت امیر بن ثابت وغیرہ حفاظ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اس امر جمیل کا حکم دیا اور پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے اجماع سے یہ مسئلہ طے ہوا اور قرآن عظیم متفرق مواضع سے جمع کر لیا گیا اور سابقہ قرآن عظیم یک جا ہو گیا۔ بہر صورت ایک جدا چھینے میں تھی۔ وہ صحیفہ ناسیات صدیق حضرت خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بعد حضرت امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم اور ان کے بعد حضرت ام المؤمنین حفصہ بنت الفاروق زوجہ حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس رہے مگر ہنوز تین کام باقی تھے۔

(۱) ان مجموعہ صحیفوں کا ایک مصحف واحد میں نقل ہونا۔

(۲) اس مصحف کے نسخے مملکت اسلامیہ کے تمام علاقوں میں تقسیم ہونا۔

(۳) زحمت سابقہ کی بنا پر جو بعض اختلافات لہجہ کے اثرات کتابت قرآن عظیم میں متفرق ہو گئے تھے اس سے دفع فتنہ کے لئے ان کا محو ہونا یہ تینوں کام حافظ حقیقی جامع اولیٰ حل جلال نے اپنے تیسرے بندے امیر المؤمنین جامع القرآن ذی النورین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے

لینا۔ اور آپ نے صعب مشورہ امیر المؤمنین سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کو دیکھا عیاں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان صحیفوں کو ہم المؤمنین حصہ یعنی اللہ تعالیٰ عباد سے لے کر ان کی نفسیں لے کر تمام صورتیں ایک صفحت میں جمع کر کے وہ مصاحف تمام بلاد اسلام میں پہنچ دیئے کہ سب اسی کا اتباع کریں اور اس کے خلاف اپنے آپ طرز واسکے مطابق جو بھی لفظ بعض لوگوں نے لکھے ہیں وہ لفظ کے لئے تلف کر دینے جائز۔ اصل صحیفہ میں ان کی نفسیں مکہ معظمہ و شام و یمن و بحرین و بصرہ و کوفہ و یثرب گئی تھیں اور ایک مدینہ طیبہ میں رہی حضرت ام المؤمنین کو دیکھ کر ویسے ان کی نسبت معاذ اللہ دوسرے کر سکتے یا کسی طرح تلفت کر دینے کا بیان نہیں جھوٹ ہے۔ وہ مبارک صحیفے خلافت عثمانی پھر خلافت مرفوضی پھر خلافت امام حسن پھر خلافت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم تک بعینہ محفوظ تھے یہاں تک کہ مروان نے لے کر چمک کر دیئے۔

سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم فرماتے ہیں: "عثمان کے تئیں سوال کلمہ حیر کے کچھ مذکور خط کہ تم معاملہ مصاحف میں انہوں نے جو کچھ کیا ہم سب کے مشورہ و اتفاق سے کیا۔ (جمع القرآن طبعاً) اب بھی لوگ اگر طعن کریں تو خدا انہیں سمجھے۔

عقیدہ ۲۔ قرآن مجید نے اگلی کتابوں کے بہت سے احکام منسوخ کر دیئے۔ یہ وہی قرآن مجید کہ بعض آیتوں نے بعض کو منسوخ کر دیا۔

عقیدہ ۱۔ نسخ کا مطلب یہ ہے کہ بعض احکام کسی نئی صحت تک کے لئے ہوتے ہیں مگر یہ ظاہر نہیں کیا جاتا کہ یہ حکم فلاں وقت تک کے لئے ہے، جب میعاد پوری ہو جاتا ہے تو دوسرا حکم نازل ہوتا ہے جس سے پہلا منسوخ ہو جاتا ہے کہ وہ پہلا حکم اٹھایا گیا اور حقیقتاً دیکھا جائے تو اس کے وقت کا حکم ہونا بتایا گیا۔ منسوخ کے معنی بعض لوگ باطل ہونا کہتے ہیں یہ بہت سخت بات ہے۔ (احکام الہیہ سب حق ہیں وہاں باطل کی رہائی کہاں۔

تفسیر نسخ۔ نسخ اصول فقہ کی ایک اصطلاح خاص ہے جس کے معنی ہیں کسی مطلق و غیر متعین حکم کو محدود و متعین کر دینا یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم پہلے نازل فرمایا تھا وہ عام اذیان کے برخلاف ہمیشہ کے لئے نہ تھا ایک وقت محدود کے لئے تھا جب وہ وقت محدود ختم ہو گیا تو پہلے حکم کی میعاد ختم ہونے کا اعلان کر دیا گیا کہ اب احوال و مصالح کا تقاضا کچھ اور ہے پہلے کچھ اور تھا

۱۔ احکام شریعت میں احوال و مصالح کی رعایت رکھی ہی جاتی ہے۔ اس میں کوئی قیاحت نہیں۔ پھر ظاہر ہے کہ نسخ کا تعلق عقائد کالیات اخلاق امور حسبیہ، قصص گذشتہ حکایات ماضیہ، اخبار غیبیہ وغیرہ اس کی امور دینیہ سے نہیں یعنی یہ نہیں کہا جاسکتا کہ فلاں عقیدہ کسی زمانہ میں واجب لازم تھا اب وہ ایمان کے منافی قرار پایا یا جھوٹ ہوئی یا قتل پہلے حرام تھے اب انہیں حلال قرار سے دیا گیا یا فلاں بات جو وحی الہی کے ذریعہ بیان کی گئی تھی اب وہ مکمل تردید ہو گئی۔

یافقان واقعہ جو پہلے مذکور تھا اب ناقابل قبول ہو گیا۔ یعنی قرآن کریم کے بیشتر حصہ میں تو نسخ و اتالی نہیں اس کی گنجائش جو کچھ بھی ہے وہ لے دے کے اب احکام میں ہے۔ اور احکام کی مثال طیب کے نسخہ کی ہے کہ طیب کی تشخیص اپنی جگہ مانتی ہے مگر کسی کی حالت، اپنی بدی راجی ہے اور اس تبدیلی میں دم اور آب و ہوا کا بڑا دخل رہتا ہے۔ ان حالات میں کوئی حاذق سے حاذق طیب بھی اپنے نسخے کے اجنا میں اگر تغیر و تبدیل و ترمیم و اضافہ کر دے تو کوئی صاحب عقل اس پر اعتراض کا مجاز نہیں اور ویسے اعتراض ہی العقل کے سامنے قابل قبول۔

یہ وہ احکام شریعت جو اس وقت کے حالات کے مطابق اور مصالح قوم کے ماتحت تھے اور ان کی حیثیت بعض عارضی و جنگی احکام کی تھی اگرچہ قوم نے ان حالات و مصالح کو نہ سمجھا نہ جانا، وہ منسوخ ہو گئے اور ان کی جگہ دائمی اور مستقل قوانین نے لے لی تو ان میں تغیر و تبدل نہیں ہونے اور پہلو دینے کی کیا ضرورت ہے۔

قانون فطرت میں بھی انسان کے دانت اور جڑے مستقل طور پر غذاؤں کے چبانے اور کاٹنے کاٹنے ہی کے کام کے لئے ہیں۔ لیکن شیر خوار کے ابتدائی دور میں بچوں کو وہی غذا دینی ہی جاتی ہیں اور ان کے حالات سے موزوں اور مصالح کے مطابق ہوتی ہیں۔ اس موٹی اور سیدھی سادی بات میں خدا مولا ایسا کونسا چوکھڑا لگ گھبرا لگھیرا کر نسخ کا نام لینا اور نہنا بھی گوارا نہیں کرتے۔

یہ بھی خوب دس نہیں رہے کہ یہ نسخ جو کچھ بھی ہوگا محض علم بشری کے اعتبار سے ہوگا جو ناقص عمل ہی ہے اور محدود و متعین و محدود علم الہی میں تو ہر حکم اول سے وقت میں کے لئے مقرر و ثابت ہے اور قابل مطلق ہندوں کی مصلحتوں اور وقت و موسم و حالات کے مطابق ان کی رعایت فرما اور وہی حکم رہا ہے جسے ان کے ذہن آسانی سے قبول کر لیں جبکہ اسے ہر طرح کا اختیار کامل و تصرف مطلق ہے

قائدہ جلیلہ

قرآن کریم معنی زبانی یا دشتوں یا روایتوں کا مجموعہ نہیں۔ بلکہ باضابطہ و مستند نوشتہ ایک صحیفہ و مکتوب، ضبط تحریر میں آیا ہوا ایک کتابی شکل میں مرتبہ صحیفہ آسمانی ہے۔ یہودیوں کو اپنا چاہئے کہ کتاب تو سب ہی ایک کتاب کامل ہے اور اس کے سامنے آج کے اس کتابی دور میں بھی جتنی کتابیں لائی جائیں گی وہ سب ناقص ہی ہوں گی اور ان کی تالیفات و ترتیبیں وہی انسانی دماغ اور بشری قلم ہی شریک نظر آئیں گے۔

قرآن کریم ہی لفظ، لفظ، حرف، حرف وہ نازل شدہ آسمانی کتاب ہے جن کا ہر لفظ صدق اور ہر مضمون برحق ہے اور ہر قسم کے شک و شبہ سے بالاتر اس کا ہر دعویٰ مدلل ہے اور ہر حقیقت ثابت شدہ اب اگر کسی بد نصیب کو اس کے خلاف نظر آتا ہے تو گناہ پیشہ آفتاب کا نہیں، قصور بشری و جہنی کا ہے۔

قرآن کریم کے رائج، لافانی، اس کی روشنی حقیقات، اس کے بیان کردہ تاریخی واقعات اور اس کی پیشگوئیاں، حتیٰ وحدیث کے وہ بلند مینار ہیں جہاں شک و شبہ کا غبار نہیں پہنچ سکتا۔ اگر کوئی شبہ کرتا ہے تو یہ اس کی اپنی کج فہمی اور گورہی ہے۔ اگر یہ قارئین کے تیار گوہر چرخ زبرد کھائی دے تو یہ اس کی جہنوں کا قصور ہے۔ ہر چیز توند نہیں۔

قرآن مجید کے مطالعہ کے وقت، اس کا اپنا بتایا ہوا یہ وصف خوب ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ وہ کوئی تاریک کا دفتر نہیں کہ اس میں سنا دار ترتیب کے ساتھ کچھ نہانے کے واقعات درج ہوں کوئی سائنس کی کتاب نہیں کہ علوم طبیعی و ریاضی کے مسائل کا حل اس کے اوراق میں ڈھونڈا جائے۔

کوئی فلسفہ کا مقالہ نہیں کہ اس کے پڑھنے والے، فلسفیوں کے نظریات اور نظریات ہیں ابھی رہیں۔ انسانی اور کائناتی کی کتاب نہیں کہ اس کے پڑھنے والے اسے کفریج اور دل بدلانے کے لئے پڑھیں۔ اس کی اصل اور بنیادی ہیئت عزت یہ ہے کہ وہ ہدایت نامہ ہے۔ دستور حیات ہے اور کھل و مٹھل نقشہ زندگی ہے لیکن اس قانون عام و ہدایت نامہ سے پورا پورا فائدہ اٹھانے والے صرف وہ لوگ ہوں گے جن کے اندر خیر و صلاح موجود ہے۔ کتاب ہدایت نامہ تو ساری دنیا کے لئے ہوئی ہے۔ خطاب ساری عالم سے کر رہی ہے لیکن عملاً اس سے نفع صرف وہی لوگ حاصل کریں گے جن کے اندر حق کی طلب اور تلاش ہے اور جن کا

ظہیر زندہ ہے اور جو ایمان کی دولت سے مالا مال ہیں۔ آفتاب اپنی جگہ عالیاں سب ہی لیکن جن کی بصیرت بجا نوائی ہوگی ان کے لئے تیز سے تیز شعاع بیکار ہے۔ زمین اگر مردہ ہے تو اس کے حق میں بڑی سے بڑی بارش ہے اثر ہے غلابی سر سے بستر ہی، ہیضہ کے مریض کے لئے لاکھ حاصل بلکہ معنی ہے قرآن مجید سے استفادہ کے لئے اولین شرط، دل سے اندر کا تقویٰ ہے۔ جو صحیح ایمان کے بغیر حاصل نہیں ہوتا (دماغی)

قرآن و حدیث کا باہمی ربط و تعلق

ہمارا ایمان ہے اور یہ ایمان قرآن کریم کی آیات کریمہ اور احادیث، محبوبہ پر مبنی ہے کہ اللہ عز و جل نے رسول اللہ سید عالم، عالم اعلم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم انورین و آخرین عطا فرمایا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن عظیم نازل آیا۔ **يُنْزِلُكَ فِي شَيْءٍ مِّنْ حَزْنٍ** کا روشن بیان **لَقَدْ عَلِمْتُمْ فِيهِ مُشَوِّشًا** ہر شے کی کامل شرح **مَا تَوْفَّيْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ** ہم نے کتاب میں کچھ اٹھانہ رکھا۔

تو قرآن عظیم میں تمام احکام جزئیہ تفصیلیہ ہی نہیں بلکہ ازل سے اب تک تمام امور بااستیجاب موجود ہیں امیر المؤمنین علی کریم اللہ تعالیٰ رحمہ سے مروی ہے کہ حضور پر نور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب ہے جس میں خبر ہے ہر ان چیز کی جو تم سے پہلے ہے اور ہر اس شے کی جو تمہارے بعد ہے اور حکم ہے ہر اس امر کا جو تمہارے درمیان ہے۔ عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اگر میرے اونٹ کی رسی گم ہو جائے تو میں قرآن عظیم سے اسے پالوں گا۔

امیر المؤمنین علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں چاہوں تو سورۃ فاتحہ کی تفسیر سے ستر اونٹ بھر دوں گا۔

یہ فقط سورۃ فاتحہ کی تفسیر ہے پھر باقی کلام عظیم کی کیا گنتی۔

پھر یہ علم، علم علی ہے کہ اللہ تعالیٰ وحید الکریم اس کے بعد علم عمر کہ **ذُھبَ سَعْدٌ بِسَعْدَةٍ** اعتدال العلم عمر کے لئے ہے۔ اس کے بعد علم صدیق کی باری ہے ہم سب میں زیادہ علم ابوبکر کو تھا۔ پھر علم نبی تو علم نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔

غرض قرآن عظیم و فرقان کریم میں سب کچھ ہے۔ جسے جتنا علم اتنی ہی اسے فہم اور جس قدر جسے

فہم اہی قدر اسے علم تو اس عالم امکان میں مہایت نبیات حضور سید الکائنات علیہ وسلم
 آله الفضل الصلوات ہیں واپس ارشاد ہوا اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ بِالْحَقِّ تَنْزِيْلًا مِّنْ رَّبِّكَ
 النَّاسُ يَمَنُّوْنَ اَنْ لَّنْزِلُهُ اَسَٰءَۃً مَّعْبُوْبَۃً بَے شک ہم نے تمہاری طرح ہی کتاب اتاری کہ تم لوگوں
 میں فیصاف کر جس طرح تمہیں اللہ رکھنے اور علم عطا فرمائے۔

کہنا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کچھ حکم جو کچھ رائے جو کچھ طریقہ اور جو کچھ ارشاد ہے
 سب قرآن عظیم سے ہے سب قرآن عظیم میں ہے اگرچہ بظاہر وہ حکم وہ ارشاد وہ رائے وہ طریقہ قرآن
 عظیم میں ہم پائیں کہ ہم کیا اور پھر اہل علم کیلئے لہذا حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں لو کچھ قرآن
 عطا ہوا اور قرآن کے ساتھ اس کا مثل : ایک اور حدیث میں ہے کہ ارشاد فرمایا : کیا تم میں کوئی اپنے تخت
 پر مکعب لٹکائے گا کہ کہتا ہے کہ اللہ نے یہاں تک چیزیں حرام کی ہیں جو قرآن میں بھی ہیں من لخصا کذا ثم ینسئ
 جو حکم دیتے اور تھج نہیں فرماتیں اور بہت چیزوں سے منع فرمایا وہ قرآن کی حرام فرمائی اشیاء کے برابر بلکہ
 بیشتر ہیں یہ حدیث ابو داؤد میں مروی ہے۔ تو احادیث کو یہ یہ جو کچھ ہے وہ قرآن عظیم ہی کی تفسیر و
 تشریح ہے۔

ایک اور حدیث شریفینا ہے "من لو کبھی قرآن عطا ہوا اور قرآن کے ساتھ اس کا مثل بھر مار دے کہ
 ہے کہ کوئی پیٹ بھرا اپنے تخت پر چڑھے یہی قرآن کے درجہ اس میں جو حلال پاداشت حلال جانو جو
 حرام پاداشت سے حرام مانو حالانکہ جو چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کی وہ اسی کے مثل ہے جو اللہ
 نے حرام فرمائی اور اہل کفر و فساد نے حرام نہ مانا۔

پس فرمایا رب عزوجل نے فَلَا تَرْفَعُوْهُ فَوْقَ رَءِیْسِ الْاٰیٰتِ قرآن عظیم قسم کھا کہ
 فرماتا ہے کہ اسے نبی جب تک تیری باتیں دل سے نہ مان لیں ہرگز مسلمان نہ ہوں گے۔ طوطے کی طرح زبان
 سے لاکھ لاکھ کہتے جاؤں گے کہ اسے۔ (ملعۃ العقی بلقظان)

تو کہنا یہ ہے کہ

قرآن مجید صحیفہ ربانی ہے جو تمام انسانوں اور ہر زمانہ کے لئے نازل فرمایا گیا ہے یہ ایک عام
 قانون ہے جو ہر دینی طور پر نامزد ہے اور تا قیام قیامت نافذ رہے گا۔ لیکن ہر عام قانون کے خاص قوانین
 ہوتے ہیں۔ جن احکام کے نفاذ کے لئے مخصوص اشکال کا تعین کرنا لازمی ہوتا ہے۔ تو ان آخری اور

اہل صحیفہ ربانی کی تشریح اور اس کے قواعد کی ترویج بھی لازمی تھی ورنہ ہر شخص اپنی استعداد اور ہر زمانہ
 ہر رنگ و ماحول کے لحاظ سے ایسا عمل کرتا جس سے کبھی منع نہ ہو جاتا اور دنیا کو صحیح طور پر ارتقا دینا
 ناممکن ہوتا۔ اسی وجہ سے قرآنی احکام کی توضیح و تشریح لازم آئی۔ ظاہر ہے کہ اس کے لئے وہی عظیم ہستی
 رسول ہو سکتی تھی جس کو خداوند تعالیٰ نے نزول قرآن کے لئے منتخب فرمایا تھا۔ اسی توضیح و تشریح کا
 ہم یہ حدیث نبوی۔

کتنی عجیب بات ہے کہ قرآن پہنچانے والے کے ہر قرآنی لفظ کو تو سن دین تسلیم کر لیا جاتا ہے
 ورنہ ایمان کا تقاضا ہے لیکن وہ حوا ہے آپ کو "اپنی قرآن" جانتے ہیں اسی پہنچانے والے کی تشریح
 و تفسیر کو تسلیم کرنے سے گریز کرتے ہیں

عزیز رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیثیت قرآن کے شارح کی ہے آپ قرآن مجید کی
 اہل آیتوں کی تشریح اپنے قول و فعل سے فرمایا کرتے تھے کبھی صرف قول سے کبھی صرف
 فعل سے۔ اور کبھی ایک ساتھ قول و فعل دونوں کے ذریعے مثلاً آپ کے لحاظ اور فرمائی اور فرمایا "اسی
 ساتھ لڑو جو میں طرح تم نے مجھے قادیان سے دیکھا" آپ نے حج ادا کیا اور فرمایا مجھ سے اپنے حج کے ساتھ
 اور اس حیثیت سے حدیث میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے مفہوم پر قرآن مجید نے اجمال یا
 معین سے دلالت نہ کی ہو۔ اسی لئے قرآن مجید نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہر رو کو واجب العمل
 اور دیا اور دو چار جگہ ہمیں قرآن کریم میں یہ کثرت ایسی آیات موجود ہیں جو صاحب یشاقی ہیں کہ ہر حال میں
 ہر کم میں حضور کی فرمانبرداری فرض و لازم ہے اور ایک عام حکم یہ ہے کہ دما لکم الرسول و ما لکم وہ
 و ما لکم فاعلم عنہ ہذا لعلکم تہتذروا جو کچھ رسول تمہیں دے اسے لو اور جس بات سے تمہیں روک دے
 اسے جاؤ اور سب سے بڑھ کر شیع رسالت کے جگہ گاتے نور (سورۃ لاجا مجید یو ۱۸) سے فیض یاب ہونے
 کے لئے صرف یہی ایک ذریعہ کافی ہے کہ لَعَلَّکُمْ کَانَ لَکُمْ فِیْہِ اٰیٰتٌ لَّیْسَ لَہِ الْاٰیٰتُ الْاُولٰٓئِکَ حَٰجَۃً لَّکُمْ

تمہارے لئے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے ؟

تنبیہ ضروری

مسلمانو! یہ گمراہ قوم جن کی پیشگوئی احادیث مذکورہ میں گزری صرف حدیثوں ہی کے مفکر نہیں بلکہ

حقیقت قرآن عظیم کو عیب لگانے والے اور دین میں کونا قص و ناقص بنانے والے ہیں۔ حدیث میں یوں چھوڑیں کہ انبیاء صرف درستی اخلاق کے لئے آئے ہیں۔ حدیثوں کی باتیں اخلاق سے برتر ہیں تو قرآن میں کیوں نہ آجیں۔ روزِ قرآن اخلاقی احکام سے خالی اور کون ناقص ٹھہرے گا۔ جب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں یوں بیکار گئیں پھر اور کئی بات کا کیا ذکر۔ خدائی حدیث بعد از رسول۔ اب گئی کے رہ احکام رہ گئے جن کی صاف صریح تفسیر کتاب اللہ میں ہے۔ ان کے سوا سب اخلاق سے خارج۔ تہذیب اخلاق کے ہزاروں احکام جن میں کوئی ذی عقل نزاع نہ کر سکے، معاذ اللہ اسلام کے نزدیک بے مصلحت اور مخالف دین باطل و منکر۔ مثلاً مردوں کا داڑھی موچھ مٹا کر بال بڑھا کر چوٹی گنہوار کر، ہاتھ پاؤں میں ہندی چاکر اڑانے پکڑے، گوڈے مسالے کے پسینے کو سر سے پاؤں سے جڑاؤ گھنوں سے بن ٹھنکے ہزاروں کے مجمع میں ناچنا، بھاڑ بنانا، کس اہست میں حرام کھلے۔ اعضائے رجسیت کش کر زخم بننا، ننگ پر انگلی رکھ کر تالیاں بجانا کس سورت میں کیا ہے۔ عقلی ذالقیاس ہزاروں افعال و مسائل خناس۔ اب منکر و منکر سے پرہیز مانے کہ ان افعال اور ان کے امثال کو معاذ اللہ ملت اسلام میں خلاف بنامہ دین کو عیا و آبا تہذیب و عیوہ و نا مذہب بنائے گا۔ یا شرعاً شرعی حکم ظہر کر انصوص قرآن خالی پاکر معاذ اللہ قرآن عظیم کو ناقص و ناقص بنائے گا۔

ایسے حضرات کہ تمام جدید تحقیقات عقیدہ کا اندرونی بخار و کباب و یوں کی خفیہ اعانت دنیا اور دین میں کا منکر اڑانا ہوتا ہے۔ وسیعہ الدین ظلموا انی منقلب ینقلبون (لعنہ اللہ)

قضاء و قدر کا بیان

عقیدہ ۱۔ عالم میں جو کچھ بھلا یا برا ہوتا ہے اور ہندسے سے جو کچھ بھلائی یا برائی، نیکی یا بدی کے کام سرزد ہوتے ہیں وہ سب اللہ عزوجل کے علم الہی کے مطابق ہوتا ہے۔ ہر بھلائی برائی اس نے اپنے علم الہی کے موافق مقدر فرمادی ہے۔ معنی جیسا ہوئے والا تھا اور جیسا کرنے والا تھا اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے علم سے جانا اور وہی کھدیا تو یہ نہیں کہ جیسا اس نے کھدیا ویسا ہم کو کرنا پڑتا ہے بلکہ جیسا ہم کرنے والے تھے ویسا اس نے کھدیا۔ زید کے ذمہ برائی تھی اس لئے کہ زید برائی کرنے والا تھا۔ اگر زید بھلائی کرنے والا ہوتا وہ اس کے لئے بھلائی لکھتا تو اس کے علم یا اس کے کھدینے سے کوئی مجبور

نہیں ہو گیا۔ اسی کو قضاء و قدر یا تقدیر کہتے ہیں۔ اسے یوں سمجھنا چاہئے کہ جس طرح ایک انجینیر مکان تعمیر بنانے سے پہلے مکان کی تمام جزئیات پر غور کر کے پہلے ہی نقشہ تیار کر لیتے ہیں اور اسی نقشہ منہ کے مطابق سموار اور ضرور اس تعمیر کو مکمل کرتے ہیں اسی طرح اس خالق کائنات نے جو ہر شے سے بالآخر کائنات کی پیدائش سے پہلے ہی اس کے تمام اصول و قواعد اور دوسرے اہم جزئیات ملے رکھے ہر چیز کی نسبت فیصلہ کر دیا تھا اب اسی فیصلہ کے مطابق یہ کائنات اور اس کے تمام حوادث و واقعات انجام پا رہے ہیں اور اسی کے مطابق وہ ظہور پذیر ہوئی ہے۔

تفسیر ۲۔ اللہ قادر و قدیر ہے۔ بندوں کو پیدا فرمایا جس نے تمام حیوانات کو پیدا فرمایا۔ انہیں کان کھنکھاتا پاؤں، زبان وغیرہ عطا فرمائے اور انہیں کام میں لانے کا طریقہ الہام فرمایا۔ پھر اعلیٰ درجے کے شریعت جو ہر ذی عقل سے عطا فرمایا جس نے تمام حیوانات پر انسان کا مرتبہ بڑھایا۔ پھر لاکھوں باتیں جن میں عقل اور ایک نہ کر سکتی تھی لہذا انبیاء بھیج کر کتابیں اتار کر ذرا ذرا کی بات چتا دی اور کئی کو عذر کی کوئی جگہ باقی نہ چھوڑی۔ آدمی جس طرح ناپ سے آپ بن سکتا تھا اپنے لئے کان ہاتھ پاؤں زبان وغیرہ بنا سکتا تھا یوں اپنے لئے طاقت و قوت، ارادہ و اختیار بھی نہیں بنا سکتا۔ سب کچھ اکی نے دیا اور اکی نے بنایا۔ انسان کو ایک نوع اختیار دیا کہ ایک کام چاہے کرے یا نہ کرے تو اس ارادہ اور اختیار کے پیدا ہونے سے آدمی صاحب ارادہ و صاحب اختیار ہوتا کہ مضطر و مجبور، اور لاچار و مقبور۔ تقاضی و مشیت نے انسان کو آزادی دے رکھی ہے۔ انسان اپنے طریق عمل کے انتخاب میں آزاد ہے اور اپنے ارادے کا مالک و منکر۔ اچھی یا بری جہاد چاہے اپنی پسند و قصد سے اختیار کرے۔

آدمی اور پھر میں آخر کیا فرق ہے؟ یہی تاکہ وہ ارادہ و اختیار نہیں رکھتا اور آدمی میں یہ صفت اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے سے موجود ہے۔ تو یہ کسی انٹی موت ہے کہ جس صفت کے پیدا ہونے سے انسان کو پھر سے متاثر کیا اسی کی پیدائش کو اپنے پھر ہو جانے کا سبب سمجھئے اور دیگر مجاہدات کی طرح آپ آپ کو بے حس و حرکت اور مجبور محض جانتے۔

تو کہنا یہ ہے کہ ارادہ و اختیار جس کا انسان میں پایا جاتا روشن اور بدی امر ہے قطعاً یقیناً اللہ عزوجل ہی کا پیدا کیا ہوا ہے۔ اس نے ہم میں ارادہ و اختیار پیدا کیا۔ اس سے ہم اس کی عطا کے لائق قرار دے صاحب اختیار ہوتے۔ یہ ارادہ و اختیار ہماری اپنی ذات سے نہیں تو ہم "خدا کر وہ" ہوتے خود مختار۔

میان آکر کہ نہ ہوئے کہ شترے مار بنے پھرنا اور ہم سے کسی قسم کی باز پرس نہ ہو۔

بسی کی ارادہ کی اختیار جو ہر شخص اپنے نفس میں دیکھ رہا ہے عقل و شعور کے ساتھ اس کا پایا جاتا ہے یہی دنیا میں شریعت کے احکام کا دار ہے اور ہی بنا پر آخرت میں جزا و سزا اور ثواب و عذاب اور مال کی پرکشش و سبب ہے جزا و سزا کے لئے جتنا اختیار چاہے وہ بندے کو حاصل ہے۔

(التجبر و غیرہ)

عقیدہ و تدبیر مافی تقدیر نہیں بلکہ تقدیر الہی کے موافق ہے جس طرح تقدیر کو بھول کر تدبیر پر بھولنا اور اپنی پراعتما کو دیکھنا کفار کی مصلحت ہے یہی تدبیر کو محض عیب و فضول اور مہل و لاعمل بتانا کھلے کفار کی محضوں کا کام ہے۔ تقدیر کے انکار کرنے والوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی محسوس بتایا ہے۔

تشریح و دنیا نام اسباب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت باللہ سے اس عالم اسباب میں سہولیات سے مربوط فرما دیا ہے یعنی ایک چیز کو دوسری چیز کے لئے سبب بنا دیا ہے اور ہر قسم کے سامان و اسباب مہیا فرما دیئے ہیں۔ ان کے ساتھ ہی انسان کو عقل و شعور دے کر اسے ارادہ و اختیار والا بنایا ہے کہ جب وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اسی قسم کے سامان مہیا ہو جاتے ہیں اور منت الہی یوں جاری ہے کہ سبب پانا چاہئے تو مستحب الہی وہ دوسری چیز جس کے لئے یہ سبب ہے پیدا ہو۔ تو انہیں اسباب کو عمل میں لانا اور انہیں کسب فعل (کسی کام کے کرنے) کا ذریعہ بنانا ان کی کام تدبیر ہے۔

انبیاء کے کام سے زیادہ تقدیر الہی پر کس کا ایمان ہو گا پھر وہ بھی ہمیشہ تدبیر فرماتے اور ان کی راہیں بتاتے رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا زریں بنانا اور حضرت یونس علیہ السلام کا دہریں حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں اجرت پر چرانا قرآن میں مذکور ہے۔

اللہ تعالیٰ خالق کائنات و قادر مطلق ہے۔ اس نے پیدا و بربوری کو رکھا ہے۔ اور بیماری کو بھی نہ کیا بحیثیت جاکم و آسراں کا حکم ہی ہے کہ بیماری کا علاج کیا جائے۔ اور نہ کائنات و تریاق سے کیا جائے۔ تدبیر ہے اور عین حکم الہی و حکمت الہی کے مطابق۔ تو اسے مٹاؤ تقدیر سمجھنا سراسر غلط ہے۔ اور جو کہ فہم خدا کی قدرت اور اپنی جمہوری کو اپنی ہے وہی اور بیکرداری کے لئے جیلہ اور آٹھ بناتے ہیں وہ آنحضرت پیاری میں اپنا علاج کیوں کرتے ہیں اور روایات کی طرح جھانبات کے ہر آزار میں اپنے کو معذور و مجبور کیوں نہیں سمجھتے۔ تو جس طرح اپنے آپ کو بالکل محتار سمجھنا مجرور ہے۔

یہی جہازات کی طرح اپنے آپ کو مجبور محض سمجھنا بھی گمراہی ہے۔

عقیدہ ۵۔ برا کام کر کے تقدیر کی طرف نسبت کرنا اور مشیت الہی کے حوالہ کرنا بہت بڑی بات ہے بلکہ نیک و بے کرم جو اچھا کام کرے اسے منجانب اللہ اور جو برائی سرزد ہو اس کو شامت نفس سے تصور کرے۔

تشریح اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلْ كُلٌّ عِنْدَ اللَّهِ سبب اللہ کی طرف سے ہے اور اسے سننے والے تجھے جو بھلائی پہنچے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور جو برائی پہنچے وہ تیری اپنی طرف سے ہے۔ یعنی گمراہی ہو یا ارزائی نقطہ ہو یا قریح حالی مریخ ہو یا راحت، آرام ہو یا تکلیف، فسخ ہو یا شکست، دکھ ہو یا سکھ، سب کا سبب اللہ تعالیٰ ہی ہے اور حقیقت میں سب کی طرف سے ہے۔ سکھ اور راحت اگر ہے تو یہ بہادراحت اس کے عقل و کرم کا ظہور ہے، ای کی بخشش و رحمت ہے، اعمال نیک کی رحمت کے بغیر اور دکھ یا مریخ اگر پیش آکر ہے تو یہ اس کے عدل کا ظہور ہے اور واسطہ ہیں اس کے لئے اعمال بد۔ کہ آدمی نے ایسے گناہوں کا ارتکاب کیا اور اس کا مستحق ہوا تو جو کچھ بھی پیش آیا وہ ان بد اعمالیوں کی بدداری کا لازمی نتیجہ ہے۔ آپت میں بدی کی نسبت بندے کی طرف برسیں اور ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ بندہ جب فاعل تحقیق کی طرف نظر کرے تو ہر چیز کی طرف سے جانے اور جب اسباب پر نظر کرے تو ہر انہوں کو اپنی شامت نفس کے سبب سے کچھ کہہ کر جو رنج و تکلیف دہ پیش ہے اس کا باعث خود اس کی اپنی کوتاہیاں اور غلطیاں ہیں۔

فائدہ عظیم

اللہ جل و علا کریم مجاہد اور قہار مجاہد ہے۔ رحمت شان جمال ہے اور قہر شان جلال۔ دوستوں کو انوار رحمت سے نوازنا ان کے لئے بیشک اور اس کی خوبیاں ان کے لئے فرغانہ انہیں اپنی رضا و دیدار سے بہرہ مندی بخشنا بھی شان جمال ہے۔ اور دشمنوں کو اقسام عذاب کی سزا دینا ان کے لئے دوزخ اور ان کی سختیاں مہیا فرمنا انہیں اپنے غضب و جناب میں مبتلا کرنا بھی شان جلال ہے۔ پھر دنیا میں بھی کچھ نعمت و نعمت و راحت و امانت ہے انہیں دونوں شانوں کی جمل سے ہے۔ کبھی یہ شانیں ایک دوسرے کے لباس ہیں جلوہ گر ہوتی ہیں مثلاً دنیا میں کفار کو کثرت مال وغیرہ دنیا کی راحتیں دینا بظاہر شان جمال

یہاں یہ شبہ نہ کیا جائے کہ فضلائے مبشر کم کیونکر قابل رہ سکتی ہے۔ کہ خود حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں "وہا یکثر الک کہ ذنا فضلائے مبشر کم کو روک دیتی ہے۔ نیز فرمایا "وہا ان کے لشکروں سے ایک لاکھ یا دھاکھ ہے کہ فضل کو روک دیتا ہے بعد مبشر ہونے کے۔" احادیث کے ہیں اور پھر ان کے اتباع میں کلمات علماء ہیں یہاں مبشر کم سے مراد ہے مطلق شبیہ یا مبشر کم۔

پھر اس فضلائے شبیہ بالمبشر کم سے مراد ہے تبصر فرمایا گیا ہے، اس کا رد بھی فضل کے موافق ہے، جس طرح وہ خود ہونے کا کسی سبب سے مربوط ہے اسی طرح ہر چیز کے روکنے اور دفع کرنے کے لئے بھی ایک سبب مقرر ہے۔ سپر ڈھال، حربہ روکنے کا سبب ہے اور دعا، بلاؤں کے مٹنے کا ایک سبب۔ اس لئے علماء نے فرمایا کہ علم مومنین جنس الوارح و صلاحت طاکہ پر ملائے نہیں ہوتی حسب عادت دعا کرتے ہیں اور وہ ہر وجہ اس اعتبار کے جو علم الہی میں تقویٰ مندرج ہو جاتی ہے۔ اگر یہ کہ یہ وہ تقویٰ نہیں ہے جس کی تعبیر میں مفسرین کہتے ہیں کہ بعض اسباب سے غریب کی زیادتی ہوتی ہے اور وہ بھی لوح محفوظ میں لکھی ہے پس فضلائے مبشر فضل کے موافق رہا ہے مثلاً مقدر ہے کہ زید کی عمر ساٹھ برس کی ہوگی۔ اور جو بچہ کو لگا تو انکی برس زیادہ رہے گا۔

غرض لوح محفوظ کے نوشتہ اور فرشتوں کے صحیفوں میں جو احکام ہیں وہ اللہ عزوجل کے کرم سے پہلے صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے اپنی یا اولیا کرام کی دعاؤں کی برکت سے، والدین کی نیست اور صلہ رحم، وغیرہ سے انابت و برکت کی جانب بدل جاتے ہیں اور گناہ و ظلم و نافرمانی والدین اور قطع رحم وغیرہ سے دوسری طرف تبدیل ہو جاتے ہیں۔ مثلاً فرشتوں کے صحیفوں میں زید کی عمر ساٹھ برس تھی اس نے سرکشی کی یہیں برس پہنچے اس کی موت کا ذکر آگیا۔ یا نیکی کی یہیں برس اور زندگی کا حکم فرمایا گیا۔ یہ تعبیر میں تبدیل ہوئی لیکن علم الہی اور لوح محفوظ میں وہی چالیں ہی یا اسی سال لکھے تھے ان کے مطابق جو لازم ہے۔

فائدہ: یہ فضلائے مبشر حقیقی کے بیان میں مذکور ہوا کہ مولائے قدوس ارشاد فرماتا ہے۔
يُجَادِلُ فِي حَقِّ قَوْمٍ : ہوا حییہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سلام انوم لوط کے بارے میں ہم سے جھگڑے لگے۔

یہ قرآن عظیم سے ان بے وزوں کا رد فرمایا جو محبوبانِ خطا کی بارگاہِ عزت میں کوئی عزت و

وجہ بہت نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ اس کے حضور کوئی دم نہیں مار سکتا۔ حالانکہ ان کا رب عزوجل ان کی وجہ بہت اپنی بارگاہ میں ظاہر فرماتے کہ خود ان لفظوں سے تعبیر فرماتا ہے کہ ہم سے جھگڑنے لگا قوم لوط کے بارے میں۔

حضرت انبیلے کرم علیہم الصلوٰۃ والسلام اپنی امت کے حق میں ہوتے ہی ہیں شفقت مبشر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی طہری شفقت، نرم خوئی، گذارش قلبی، علیم المیزان میں قوشاید سب سے بڑے چڑھے تھے۔

اللہ اکبر! ذرا تصور تو کیجئے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ ہیچے اولوالعزم نبی، لوط علیہ السلام کی قوم پر جس کا کہہ کر اس کی سفارش میں اصرار پیش کرتے ہیں مولائے کائنات اذن کے محبوب جلیل میں کمال ہند نوازی اور ناز برداری کے ماتحت روک دیا جارہا ہے۔ کہ کسی نہ کسی طرح عذاب مل جائے اور اس اصرار پر ہم کو مولائے قدوس کا دینا سے تبصر فرماتا ہے اس جگہ جھگڑے کا لفظ جس انشائی محبت اور بارگاہ رب العزت میں ان کے قرب اور ناز برداری کے تعلق کو ظاہر کرتا ہے اس کا لفظ کجراہل محبت ہی اٹھا سکتے ہیں۔

مولائے بنے نیاز کا ایک بندہ نیاز مند کے لئے یہ اعلاز ملکیت صاف بتا رہا ہے کہ اوپر سے شان محبوبی دکھائی جا رہی ہے اور اوپر ان کا مالک و مولیٰ کمال ہے نیاز ہی ان کی ناز برداری فرما رہا ہے۔ بندہ کو اصرار ہے کہ عذاب مل جائے اور فضلے الہی کا ثناء ہے کہ عذاب نازل ہو کر رہے۔ آخر بڑی محبت اور ناز برداری فرماتے ہوئے جواب دیا جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے تسلیم غم کر دیا جب انہیں بتایا گیا کہ اب اس قوم میں خیر کی صلاحیت باقی نہیں عذاب ہی کے قابل ہیں۔

اتنی بات ضرور ذہنی نشیون رکھیں کہ جب اپنے کسی برتر و بالا، اور صاحب اقتدار ربی کے ساتھ قرب کی گفتی اور خصوصی رابطہ ہوتا ہے اور طریق میں کمال محبت اور انتہائی پیار پایا جاتا ہے تب ہی کسی بات پر اصرار کی گویا آتی ہے۔ ورنہ کون اس قسم کی جرأت کر سکتا ہے؟ اور کسی غلط فہمی کے باعث ایسی بات اگر زبان پر آجی جاتی ہے تو "ایاز قدر خودیشناس" کا جواب ملتا ہے قبر و عتاب کی بجلی کو نہ آتی ہے اور سخت تنبیہ سے اسے باز رہنے کی تاکید کی جاتی ہے۔ لیکن یہاں بڑی محبت اور انتہائی ناز برداری سے انہیں حقیقت حال سے آگاہ کر دیا جاتا ہے۔

دربار الہی میں عبیدان خدا کی عزت و جلال کا عالم یہ ہے کہ حدیث مشریف میں ہے: "مَنْ شَهِدَ مَعْرَاجَ حَضْرَةِ اَنْدَرَسَ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمْ" ایک آدمی کوئی شخص، اللہ عزوجل کے ساتھ بہت نیازی اور بندہ آواز سے گفتگو کر رہا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل ابن علیہ الصلوٰۃ والسلام سے دریافت فرمایا کہ یہ کون ہے؟ عرض کی: "موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام" فرمایا یہ کیا اپنے رب پر تیرے ہو کر گفتگو کرتے ہیں؟ عرض کی: "ان کا رب جانتا ہے کہ ان کے مخرج میں تیری ہے؟" اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر واللہ اکبر۔

اور یہ بات تو آپ نے بار بار علمائے کرام سے سنی ہوگی کہ جب آیہ کریمہ وَتَسُوْفُ یُؤْتِیْہِ مِنْ رَّبِّہٖ ذُرَّیٰۃً تَرٰہُیْ تَاذِلُ ہُوْنِی کہ بے شک مختصر یہ تھا کہ آپ نے اس آیت پر فرمائے گا اور تم پر مخصوص رہتوں اور نوازشوں کا ایسا فیضان ہوگا کہ تم راہی ہو جاؤ گے۔ حضور سید المجاہدین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: اِنَّہٗ اَدْخَلْنِیْ وَ اٰخِذْنِیْ بِیْہِیْ فِی الْمَشَارِبِ۔ ایسا ہے تو میں راہی نہ ہوں گا۔ اگر میرا ایک مسلمان، امتی بھی آگ میں ہو۔ اَللّٰہُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَیْہِ وَتَحِلَّیْ کُلِّ قَبْرِ۔ ہُوَ عَزَّ وَجَلَّ دُنَاہُ۔ یہ تو شامیں بہت طریح میں جہن پر رقت عزت و جلال بہت ختم ہے۔ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَیْہِ تَعَالٰی وَ سَلِّ وَسَلِّمْ عَلَیْہِمْ اَجْمَعِیْنَ۔

مسلمان ماں باپ کا کچا بچہ جو محل سے گریا ہے اس کے لئے حدیث میں آیا کہ روز قیامت اللہ عزوجل سے پہنچے۔ ماں باپ کی بخشش کے لئے ایسا جھگڑے گا جیسا قرصواہ کا قرصاہ سے۔ یہاں تک کہ فرمایا چلے گا اِنْہِیْ السَّیْقَاطُ اَلْمِنْ اِنْہِمْ دَکْبَہَا۔ اسے کچے بچے اپنے رب سے بگڑنے والے اپنے ماں باپ کا بائد پکڑے اور جنت میں چلا جا۔

یہ چند واقعات انشاء اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے لئے بہت نافع اور شایعین اناس کی غیبت کے لئے واقع ہیں۔ ناظرین انہیں خوب ذہنی نشیں کریں تاکہ ان کی گمراہیوں اور کج رویوں کا شکار نہ ہوں اَللّٰہُمَّ اَحْفَظْنَا صَاحِبِہُمْ۔

عقیدہ یہ ہے جس قدر افعال، خواہ اختیاری ہوں یا اضطراری، بندوں کے لئے ممکن یا ان سے صادر ہوتے ہیں، ان سب کا خالق اللہ عزوجل ہے اور ان سب کا قورع، تقدیر الہی کے مطابق ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بند کرنے سے ہر کام ہے لیکن یاد رکھنا چاہئے کہ وہ اپنے کاموں سے راہی اور برے

کاموں سے نا راہی ہوتا ہے۔ اور جن اپنے کاموں سے وہ راہی ہیں انہیں سکے کرنے کا حکم دیتا ہے اور جن سے وہ نا راہی ہے۔ ان کے کرنے سے منع فرماتا ہے۔ لہذا ماننا پڑے گا کہ ارادہ و مشیت الہی اور چہرے اور حکم کرنا اور راہی ہونا دوسری چیز ہے۔

تنبیہ یہ قضا و قدر کے مسائل اور تقدیری امور عام عقول میں نہیں آ سکتے۔ ان میں زیادہ غور و فکر کرنا انہیں کسی مجلس میں بحث بنا کر قیل و قال کرنا، بالک، باہراوی کا سبب اور دنیا و آخرت میں غرور و خسران کی موجب ہے۔ مدین و فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس مسئلہ میں بحث کرنے سے منع فرمائے گئے۔ ماوشا کسی گنتی کسی شمار میں ہیں۔ حضرت مولیٰ علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کا ارشاد گرامی ہے کہ تقدیر ایک گہرے مندر کی مانند ہے جس کی تہ تک کسی کی رسائی نہیں۔ تقدیر ایک تاریک راستہ ہے جس سے گزرنے کی کوئی راہ نہیں۔ تقدیر اللہ تعالیٰ کا ایک راز ہے جس پر انسان کی عقل کو دسترس نہیں۔ میں اتنا سمجھ لو کہ انسان جمادات کی مانند جس و حرکت اور مجبور نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے ایک نوع اختیار دیا ہے کہ ایک کام چاہے کرے چاہے نہ کرے اور اس کے ساتھ عقل بھی دیا ہے کہ عقل کے نفع نقصان کو پہچان سکے اور ہر قسم کے سامان اور اسباب جیسا کر دے ہیں کہ جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے اس قسم کے سامان مینا ہو جاتے ہیں اور اس بنا پر اس سے مواخذہ ہے۔ اپنے آپ کو بالکل مجبور یا بالکل مختار سمجھنا دونوں گمراہی ہیں۔ تقدیر ان دونوں کے درمیان ایک حالت ہے جس تک ہماری عقل کو رسائی نہیں۔ اَللّٰہُمَّ وَجَعَلْنَا لِمَا یُحِبُّ وَتَوَضَّعَا وَ اٰمَنَّا اَعْلٰی اَلِیْکَ اَبَدًا اَللّٰہُمَّ اَلْجَمَاعَۃُ وَ جَمِیْعَۃُ الشَّہَادَۃِ وَ الشُّوْقِ اِلَیْکَ اَبَدًا اَبَدًا اَلْجَمَاعَۃُ وَ اِلَّا کَرَام۔

ملائکہ کا بیان

ملائکہ جمع ہے ملک کی۔ اس کا ماخذ اشتقاقی آؤ کہ ہے جس کے معنی ہیں پیامبری یا پیغم رسالی۔ اور ملک کا لغتی ترجمہ ہے قرسارہ یا فرشتہ ملائکہ کو ملکہ کہتے ہیں اس لئے ہیں کہ ان کا اصل کام پیام رسانی ہوتا ہے اور یہ خالق کے بیانات مخلوق تک لایا کرتے ہیں۔ یہ بعض مجرور قریب نہیں ہیں جو شخص نہ سمجھتی ہوں بلکہ یہ شخصیت والی نورانی ہستیاں ہیں جن سے اللہ تعالیٰ اپنی اس عظیم الشان سلطنت کی تدبیر و انتظام میں کام لیتا ہے۔ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ سلطنت الہی کے اہل کار ہیں جو محتاج محسوس

سے وابستہ ہیں اور اللہ کے احکام کو نافذ کرتے ہیں۔ یہ وہ طبیعت و نورانی اجسام ہیں جو مختلف شکلیں بدل سکتے ہیں ان کی حقیقت صورت و ساخت میں انسانوں کی طرح نہیں۔ عام طور پر نظر نہیں آتے۔ ان کا شعور بعض حالات میں عبادات و ریاضات کے دوران سوجھتا ہے جیسا کہ احادیث کوئیہ سے ثابت ہے کہ فرشتے عبادت گزاروں اور شب بیداری کرنے والوں سے مصافحہ اور مصافحہ کرتے ہیں اور انسان اس کی لذت میں وارفتہ ہو جاتا ہے۔

تفسیر ضیاء القرآن میں فرمایا کہ ان کو ان کی اصل شکل میں صرف اولیاء کا بین ہی دیکھ سکتے ہیں اور ہونا بھی یومی چاہئے کیونکہ مختلف اشیاء کا شعور و ادراک ایک ہی قوت کے نہیں ہونا بلکہ مختلف قوتوں مختلف چیزوں کا ادراک و شعور کرتی ہیں۔ رنگت کا ادراک آنکھ سے اور حرارت کا چھونے سے ہوتا ہے ثابت اگر مزین و مفید کو نہ سمجھ سکے تو وہ معذور ضرور ہے لیکن بصری حق نہیں پہنچتا کہ وہ سرخ و سفید کا انکار بھی کر دے۔ اسی طرح ملائکہ ان کا تعلق عالم ارواح سے ہے اگر نظر ہی حواس انہیں نہ پاسکیں تو وہ معذور ہیں۔ اور وہ آنکھ جو عالم ارواح کے اسرار و لطائف دیکھ سکتی ہے وہ تو اس وقت روشن ہوتی ہے جب وضو اور نجاست سے تزکیہ نفس ہوا اور دل کا آئینہ چمکنے لگے۔ جو لوگ ساری عمر لذات و فحشاءات کے پیچھے رہتے ہیں جنہوں نے تزکیہ نفس کی اہمیت کا کبھی احساس نہیں کیا وہ اگر اس نورانی اور لطیف مخلوق کو نہ دیکھ سکیں تو معذور ہیں لیکن انہیں کسی طرح یہ زیبا نہیں کہ وہ ان نفوس قدسیہ کے مشاہدات کا انکار کریں جبکہ چشم دل بیدار بھی ہے اور بینا بھی۔ اس لئے جن لوگوں نے فرشتوں کے وجود کا انکار کیا ہے اور مختلف دوزخ گزار اور رکیک تاویلیں کی ہیں ان کا انکار بھی علمی نہیں اور ان کی یہ تاویلیں بھی کسی مشائخ کی مستحق نہیں رہا تھا۔

ان فرشتوں پر نورانی ہستیاں، عام طور پر نظر نہیں آتیں مگر جنہیں اللہ چاہتا ہے وہ فرشتوں کو دیکھنے ہیں۔ انبیائے کرام انہیں ملاحظہ فرماتے اور ان سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ اور بندگان صالحین میں سے جسے اللہ چاہے انہیں فرشتے نظر آتے ہیں۔ اور مرتے وقت مسلمان کو رحمت کے اور کافر کو عذاب کے فرشتے دکھائی دیتے ہیں اور قبر میں تو یہ حقیقت اور زبان وادب طور پر نظر میں آ جاسکتی ہے۔

پتھر خیمہ رسالت اور رسالت کے ساتھ کتبہ سماویہ پر ایمان لانا، ایک حقیقت ثابتہ اور قاعدہ ہے کہ کسی فرد بشر کو اس سے مقرر نہیں اور نہ فراموش کبھی قرار۔ تو اللہ تعالیٰ کے فرشتوں

لئے ایمان لانا اور صدقہ دل سے انہیں اسی طرح ماننا جیسا کہ زائد رسالت سے آج تک مان لیتے چلے آ رہے ہیں، اس لئے بھی فرض ہوگا تاکہ اللہ تعالیٰ کے ان پیغمبروں سے صاف صاف داشتگات الفاظ میں بار بار یہ اعلان فرمایا اور فرماتے رہے کہ خداوند قدوس کی جانب سے باہر تو وحی نازل ہوتی ہے اس کے لئے دوسرے فرشتے ہیں۔

تو اب دوسری صورتیں ہیں یا تو کوئی سرسراہرا پران فلسفی دنیا بھری انبیائے کرام کی صداقت کا انکار کر دے اور دنیا و آخرت کی باتوں میں پڑ جائے۔ یا پھر بلا حیا و عفت اپنی ان آنکھوں سے ایسے بغیر فرشتوں پر ایمان لے آئے کہ ان کے وجود و شخص کے متعلق بتانے والی ہستیاں بالخصوص معصومین علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والسلام اپنے کردار و اعمال میں ہر طرح صادق و ایمان اور لاف و مافیہ دینی، جنون و سحر سے ہر طرح پاک و منزہ ہیں۔ اور ضروری نہیں ہے کہ جس نے کو آنکھوں نے دیکھا ہو اور کانوں نے نہ سنا ہو وہ حقیقت میں بھی غیر موجود ہو۔ کیونکہ یہ ایک مسلمہ اصول ہے کہ کسی شے کے عدم علم اور ناواقفیت سے اس شے کا عدم لازم نہیں آتا۔ یعنی یہ ضروری نہیں کہ جس بات کو ہم پس جانتے یا جو ہمیں نظر نہیں آتی وہ واقعت میں بھی موجود نہ ہو۔ آخر یہاں کو بھی آنکھوں سے من دیکھے آ جاتا ہے۔

معتقدہ ۱۔ فرشتے خداوند تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، اجسام نورانی ہیں لیکن وہ انسانوں کی طرح درت و ساخت میں نہیں ہیں۔ وہ نورانی مخلوق ہیں اور وجود خارجی رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ طاقت دی ہے کہ جو شکل چاہیں پس جائیں۔ کبھی وہ انسان کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں۔ اور کبھی دوسری شکل میں۔

تشریح ۲۔ فرشتے اپنے فرائض منصبی کے سلسلہ میں حسب ضرورت مختلف شکلیں اختیار کر سکتے ہیں۔ صورت اور بدن ان کے حق میں ایسا ہے جیسا چاہے لے لیاں۔ یا قرآن شریف سے بیانات ثابت ہے کہ ان کے بازو میں اور ان کی اکی کیفیت کا بھی صحیح علم خدا و رسول کے بتانے پر ایمان کر اپنے ان قومی کے ساتھ ملکی ہیں۔ لہذا فرشتوں کے پر وں اور بازوؤں کو تمام شرونیہ کے مردوں پر قیاس کر لینا اور انہیں ان کی تصویر ان کا عکس سمجھ لینا صحیح نہیں چنانچہ بالعموم خود قرآن میں چار چار بار ذکر و ذکر کا نقشہ تو دنیاوی مشابہہ کے خلاف ہے۔ لہذا ہمیں اس پر ایمان رکھنا

جہاں پہنچے کہ ان کی حقیقت بالکل علیہ اللہ و رسول جانیں مکن و علا علی اللہ علیہ وسلم۔

عقیدہ فرشتے وہی کہتے ہیں جو حکم الہی ہے، خدا کے حکم کے خلاف کچھ نہیں کرتے نہ سموات و نہ ارض۔ وہ اللہ تعالیٰ کے معصوم بندے ہیں۔ ہر قسم کے صغائر و کبائر سے پاک ہیں اور گناہ سے بری۔ اسی لئے وہ اللہ تعالیٰ کے مقرب و مکرم بندے ہیں۔ ان کی سرشت معصومانہ ہوتی ہے یعنی بدی کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے۔ گویا ان کی خلقت و قرآن و روایہ کی لئے کی گئی ہے۔ عقیدہ یہ کہ ان کی مختلف خدمتیں ہر روز ہیں اور وہ اللہ کے حکم سے مختلف کاموں میں مصروف ہیں اور جو خدمت جس کے سپرد ہیں اس میں وہ اپنی تمام طاقتیں لگا دیتے ہیں۔

تشریح یہ ان فرشتوں کی ایک کثیر تعداد اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح و تہلیل اور اس کی تعظیم و ثناء اور ذکر و عبادت میں مصروف رہتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ ان میں بالشت پھر بھی جگہ ایسی نہیں ہے جس میں کوئی فرشتہ نہ بیٹھنا ہو یا تسبیح نہ کرتا ہو۔ بعض کے دوسرے حضرات انبیاء کرام کی خدمت میں بھی لگاتار ہے۔

کسی کے متعلق پانی برساتا۔ کسی کے متعلق ہوا چلاتا۔ کسی کے متعلق روزی پہنچاتا۔ کسی کے مال کے پیش میں۔ بچہ کی صورت بناتا۔ کسی کے متعلق بدن انسان کے اندر تصرف کرتا۔ کسی کے متعلق انسان کی دشمنوں سے حفاظت کرتا۔ کسی کے متعلق انسان کے نامہ اعمال لکھتا کہ جتنے افعال اچھے اور نیکوئیوں سے نکالتا اور جتنے اعمال کا ارتکاب کرتا ہے۔ وہ ان کو نیک بندہ کرتے جاتے ہیں اور برے نامہ اعمال کی صورت میں پیش کئے جاتے ہیں۔

ہر آدمی کے ساتھ دو فرشتے ہیں ایک دایبے ایک بائیں۔ نیکیاں دائیں طرف کا فرشتہ لکھتا اور بدیاں بائیں طرف کا۔ ان کو کوڑا کا شبنم رکھتے ہیں۔ کسی کے متعلق ذکر خدا و رسول کا بیج تلاش کر کے اس میں حاضر ہوتا۔ انہیں ملائکہ سیاحین و سیاحین کہتے ہیں۔

ہمتوں کا دباؤ ہر انسان میں حاضر ہوتا۔ کسی کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں مسلمانوں کے درود و سلام پہنچانا۔ بعضوں کے متعلق مردوں سے ان کی قبروں میں سوال کرنا۔ کسی کے قریب روح کرنا۔ چنانچہ جب کسی کی موت کا وقت آتا ہے ملک الموت حکم الہی اپنے اعوان و مددگار فرشتوں کو اس کی روح قبض کرنے کا حکم دیتے ہیں جب روح حلق تک پہنچتی ہے تو خود قبض قرآن

بعضوں کے ذر غلاب کرنا۔ کسی کے متعلق صبر چھوڑنا۔

بعض فرشتے اس کام پر متعین ہیں کہ وہ ہنگام خدا کو تمام گناہوں سے آنکھ کریں اور ان میں معصیت و گناہ میں مبتلا ہونے سے روکیں اور نہ صرف وہ گناہوں کے کاموں سے بچاتے ہیں۔ بلکہ کاموں کی طرف بھی ترقیب دالتے ہیں۔ اور ان کے علاوہ اور بہت سے کام ہیں جو ملائکہ باہم دیتے ہیں۔

عقیدہ فرشتے مذکور ہیں نہ عورت نہ مردانہ کی مادی جلیست سے وہ پاک ہیں نہ ان کے رفعت و شہرت ہے نہ ان کے اولاد ہوتی ہے۔ ہر ایک فرشتے کا جدا گانہ کام متعین ہے اور جس کام کے لئے وہ متعین کیا گیا ہے اس سے تجاوز نہیں کر سکتا۔ یہ نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں۔ ذکر الہی اور کرشمہ ربی کی تعمیل ان کی غذا ہے۔

عقیدہ ان کو قدیم ماننا یا خالق ماننا کفر ہے۔
عقیدہ فرشتوں کی لا انتابت لادوبی جہاں جس نے ان کو پیدا کیا اور اس کے بندے سے اس کا رول۔

تشریح ۱۔ احادیث گریہ سے ثابت ہے کہ فرشتوں کی پیدائش آدمیوں کی طرح نہیں ہوتی۔ مگر خیر ہوتی۔ پھر تصویر بنی پھر روح ڈالی گئی بلکہ وہ ملائکہ سے پیدا کئے گئے ہیں اور نور سے بنائے گئے ہیں۔ ان کی پیدائش روزانہ جاری ہے اور ہر دو بے شمار ہوتے ہیں جن کی گنتی ان کا بنانا والا ہی جانتا ہے۔ وہ بے شمار فرشتے جو روزانہ پہلے ہیں قیامت تک اپنے اپنے کاموں میں مصروف رہیں گے کسی حدیث سے ثابت نہیں کہ کسی فرشتے کو موت لاحق ہوتی ہو۔ تو ظاہر یہی ہے کہ ملائکہ کے لئے قیامت سے پہلے موت نہیں۔ ان کی پیدائش کا اندازہ اس حدیث سے ہوتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے ایک فرشتہ جنت میں ایک نہر ہے کہ جب جبرائیل امین علیہ الصلوٰۃ والسلام اس میں جا کر باہر آکر پہنچتا ہے تو جنتی بندے ان کے پروں سے گرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر بوند سے ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے حالانکہ جبرائیل علیہ الصلوٰۃ والسلام کے چھ سو ہیں اگر ایک پر پھیلا دیں تو آسمان چھپ جائے۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ جبرائیل امین ہر روز اس نہر حیات میں ایک غوطہ لگا کر پر جھاڑتے ہیں جس سے ستر فرشتے جہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر غوطے سے ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے۔ اور بعض روایات میں ہے

کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں کہ خوفِ الہی سے ان کا بندہ لرونجا ہے جن میں سے جس فرشتے کی آنکھ سے چراغ نکلے گا وہ گرتے گرتے فرشتہ ہو جاتا ہے کہ کھڑا ہو کر رب العزت جل جلالہ کی تسبیح کرتا ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ حضور پر نور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہے کہ اس کا ایک بازو مشرق میں ہے اور دوسرا مغرب میں جب کوئی شخص بھروسہ کے ساتھ درود پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ پانی میں غوطہ کھا کر اپنے پر بچھاؤں ہے، خداوند تعالیٰ ہر قدرے کہ اس کے پردوں سے چمکتا ہے ایک فرشتہ پیکر کرتا ہے کہ قیامت تک درود پڑھنے والے کے لئے استغفار کرتے ہیں۔

یوں ہیں اس دنیا میں جب کوئی مسلمان مرد خواہ عورت کوئی اچھا کام کرتا اچھا کام کرتا ہے تو وہ نیک کلام، اچھا کام، فرشتہ بن کر آسمان کو بلند ہوتا ہے۔ ملائے کرام فرماتے ہیں کہ نیک آدمیوں کے سامنے سے فرشتے چلتے ہیں اور ان کی قوی تراویح میں زائد وہ ہوتے ہیں جو عورتوں کے سامنے سے نہ نکلے جاتے ہیں۔ ان کی حرکت اور عادت بھی ہیں جن سے روزانہ بے شمار ملائکہ کا پیدا ہوتے رہتا اور پھر قیامت تک ان کا زلفہ رہنا ثابت ہے۔
(حدیث البیہار)

بعض علماء نے جو ائمہ حدیث فرمایا کہ تمام مخلوق کے دس جز ہیں اور ان میں سے ملائکہ ہیں اور باقی ایک جملہ مخلوق۔
عقیدہ: چار فرشتے مست مشہور ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت میکائیل علیہ السلام حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت عزرائیل علیہ السلام اور یہ سب ملائکہ پر تفصیلاً دیکھتے ہیں۔
تشریح: یہ چاروں فرشتے باقی تمام ملائکہ سے زیادہ عظمت و کرامت اور بارگاہِ الہی میں قربت والے ہیں۔ ان میں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذمہ پیکروں کی خدمت میں وحی الہی لانا ہے۔ حضرت میکائیل علیہ السلام پانی پر ملنے اور مخلوق خدا کو روزی پہنچانے پر مامور ہیں۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام قیامت کو سونہرے پھونکے گا اور حضرت عزرائیل علیہ السلام جنہیں ملک الموت کہا جاتا ہے ان کے ذمہ قبض اور دوزخ یعنی لوگوں کی جان نکالنے کی خدمت سپرد کی گئی ہے بے شمار فرشتے ان کی ماتمی میں کام کرتے ہیں ان چاروں کے بعد جملہ ان عرش کا مرتبہ ہے۔ ان کے بعد عرشِ الہی کے طواف کرنے والوں کا۔ ان کے بعد ملائکہ کری کا۔ ان کے بعد ساتوں آسمانوں کے ملائکہ کا۔ اللہ کے بعد وہ فرشتے ہیں جو

برو ہوا اور عدد و برق اور پانی لانے اور بارانوں کے چلنے اور جنات و شیاطین پر حکم کرنے پر مامور ہیں اور ان کے بعد وہ ملائکہ ہیں جو نباتات و حیوانات کی ترتیب و تدبیر اور خلقت پر حکم الہی مامور ہیں۔ عقیدہ: ہر کسی فرشتے کے ساتھ اولیٰ گستاخی کفر ہے، جاہل لوگ اپنے کسی دشمن یا بیغرض کو دیکھ کر کہہ بیٹھتے ہیں کہ ملک الموت یا عزرائیل آگیا یہ کلمہ بہت سخت اور قریب کلمہ کفر ہے۔ عقیدہ: فرشتوں کے وجود کا انکار یا یہ کہ نہ فرشتہ نہ کی قوت کو کہتے ہیں اور اس کے سوا کچھ نہیں یہ دونوں باتیں کفر ہیں۔

جن کا بیان

عقیدہ: فرشتوں کی طرح جن بھی اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے۔ یہ آنگہ سے پیدا کئے گئے ہیں انہیں بھی بعض کو یہ قوت یہ طاقت دی گئی ہے کہ جو شکل چاہیں بن جائیں، ان کی عمر بہت طویل ہوتی ہے۔ ان کے شریروں کو شیطان کہتے ہیں۔ ان سب کا سر گردہ ابلیس ہے جس نے غرور میں اللہ عز و جل سے ابرم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا اور ہمیشہ کے لئے رائیہ بارگاہِ الہی کر دیا گیا تھا۔
تشریح: ابلیس کے نقلی معنی ہیں "یاس زدہ" نا امید و محروم کا ملاما ہوا۔ یہ لفظ بطور علم شیطان کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ ابلیس نور کا بن ہوا کوئی فرشتہ نہ تھا۔ جیسا کہ یہود و نصاریٰ کے اتباع میں ایک عام خیال عوام الناس میں پھیل گیا ہے بلکہ آگ کا بننا ہوا جن تھا جیسا کہ قرآن کریم میں صراحت فرمایا گیا ہے گاں من ابلیس آدم علیہ السلام کو سجدہ سے انکار کسی غلط فہمی یا اشتباہ کی وجہ سے نہ تھا بلکہ محض پندار تفوق کی بنا پر تھا۔ انکار اس نے اپنی بڑائی کی وجہ سے کیا جیسا کہ ایک نبی سے بعد بھی نہیں۔ قرآن میں اس صراحت کے ساتھ یہ بیان آمد یہ ہے ان یہودی اور نصرانی عقیدہ کی کہ ابلیس فرشتوں میں سے تھا اور حیرت ہے کہ قرآن مجید کی اتنی واضح تصریح کے بعد بھی ہزاروں پڑھے لکھے مسلمان اب تک ابلیس کو فرشتہ ہی سمجھ رہے ہیں۔ اور اپنی اس غلط فہمی کے باعث دوسروں کا شکار ہوتے رہتے ہیں۔ اور اس کے بعد قرآن کا ارشاد کہ فَتَمَتْنِي عَنْ أَغْرَتِي صَدَقَاتِي تَارَةً تَارَةً کہ چونکہ وہ ایک ناری مخلوق تھا۔ اس لئے سرسبز پر اتر آیا۔ فرشتہ ہوتا تو اس سے عصیان ممکن نہ ہوتا۔

پھر جب اس سے سوال ہوا کہ "تو نے آدم علیہ السلام کو بوجہ کیوں نہ کیا؟ تو اس نے جواب دیا کہ "میں اس سے بشر ہوں تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا۔ اس جواب سے اس کی مراد یہ تھی کہ آگ مٹی سے افضل و اعلیٰ ہے تو جس کی اصل آگ ہوگی وہ اس سے افضل ہوگا جس کی اصل مٹی ہو۔ اور جو افضل ہے وہ غیر افضل کے آگے نہیں جھک سکتا۔"

حالانکہ اس نصیحت کا یہ خیال غلط و باطل ہے کیونکہ افضل وہ ہے جسے ایک دوسری فضیلت سے فضیلت کا وار و بر اصل و جو ہر پر نہیں بلکہ مالک کی اطاعت و فرمانبرداری پر ہے۔

اور آگ کا مٹی سے افضل ہونا یہ بھی صحیح نہیں یہ بنیادی دعویٰ ہی غلط ہے کہ آگ خاک سے افضل ہے۔ آگ اور خاک دونوں مخلوق ہیں اور دونوں کی الگ الگ خصوصیات ہیں کسی لحاظ سے یہ افضل کسی اعتبار سے وہ جبکہ وہ آگ میں فیش و فیزی اور ترقی ہے کہ اوپر ہی جاتی ہے اور یہ سبب ہشکبار اور اپنی برتری کے زخم کا ہوتا ہے اور مٹی سے وقار علم اور حیر و حیر حاصل ہوتے ہیں جو دلیل ہے انکساری و فزنی کی۔ مٹی سے ملک آباد ہوتے ہیں آگ سے ہلاک و برباد۔ مٹی ناست واربے جو چیز اس میں لگی جلتے اسے محفوظ رکھے اور برصا نے جیسا کہ کمیٹی باڈی میں ہوتا ہے آگ فنا کر دیتی ہے یا جو اس کے لطف سے ہے کہ مٹی آگ کو بجھا دیتی ہے اور آگ مٹی کو فنا نہیں کر سکتی۔ پھر یہ مفروضہ تو اور بھی محال ہے کہ افضل کی فزخ ہر حال میں غیر افضل کی فزخ سے افضل ہی ہوتی ہے۔ رات دن مشاہدہ اس محال مفروضہ کو غلط و باطل بتا رہا ہے۔

علاوہ بریں نص کی موجودگی میں اس کے مقابل قیاس کے کیا معنی۔ ارشاد الہی کا کوئی اور جواب بجز تعقل حکم کے ممکن ہی نہیں اور جو قیاس کہ نص صریح کے خلاف ہو وہ ضرور مردود۔ اور ایسی بات کے لئے راندہ باز گویا خداوندی۔ (عزرائیل العرفان وغیرہ)

عقیدہ ۱۰۔ جنات انسان کی طرح ذی عقل اور ارواح و اجسام والے ہیں۔ ان میں توازن و متناسل بھی ہوتا ہے اور کھلتے پھٹتے جیتے مرتے بھی ہیں۔

عقیدہ ۱۱۔ ہر ان میں مسلمان بھی کافر بھی۔ مکران کے کفار انسان کی بہ نسبت زیادہ ہیں۔ اور ان میں مسلمان مومن مخلص، متقی و برابر نیک و شاکستہ بھی ہیں اور بدست سے بدکار و ناہنجار اور فتنائی و فجار بھی۔ بشریت کے ماننے والے بھی ہیں اور انکار کرنے والے بھی۔ مٹی صیغہ عقیدہ بھی

ہیں اور بد مذہب و بد عقیدہ بھی۔ سب طرح کے فرقے ان کے مان بھی ہیں۔ ان میں فاسقوں کی تعداد بہ نسبت انسان کے زیادہ ہے۔ انسان کو بہکانا ان میں کے شریروں اور بدکاروں کا کام ہے انسان کو طرح طرح کی ترکیبوں کے ذریعے نیک کام سے باز رکھتے اور برے کاموں کی طرف رغبت دلاتے ہیں مگر خدا کے نیک بندے ان سے بچے نکلتے ہیں۔

تشریح ۱۔ ہر قرآن کریم کا ارشاد گواہ ہے کہ راقی الدین، اقلو اذ انفسہم خلیفہ مقرب الشیطان الا یہ ہے شک وہ جو خدا سے ہے جب ان میں کسی شیطان کی خیالی کی ٹھیس لگتی ہے ہوشیار ہو جاتے ہیں اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کے نیک اور خالص اس خیریت فیکو کا درجہ ہر گز سلطان، شیطانوں کے اغوا میں نہیں آتے۔ وہ ان کے دوسروں کو دور کرتے اور خود کو لگتے ہی معاً متعجل جاتے ہیں۔ حقیقت امر ان پر شکست ہو جاتی ہے علامہ شیطان ان پر واضح ہو جاتے ہیں اور وہ شیطان دوسرے اور خطرے ان پر اثر انداز نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع لاتے اور باطنی میں لگ جاتے ہیں۔ شیطان کی تحریک پر ان کے دلوں میں غصہ و اشتعال یا اور کڑی امر نا جائز و نا پسندیدہ کا جذبہ بھڑکنے لگتا ہے تو ذکر الہی و دعا و استعاذہ اور استغفار وغیرہ کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ کی عظمت و قدرت و حکومت کا استحضار کر کے اپنے ایمان کو تازہ کر لیتے ہیں۔

محققین نے لکھا ہے کہ دوسرے شیطان سے تقویٰ میں کوئی نقصان نہیں آتا اور اس محفوظیت کے تین وجوہ ہیں۔ درجہ اعلیٰ یہ کہ دوسرے کافر ہی سرے سے رہو۔ جیسا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت اسماعیل ذریعہ اللہ کے واقعہ میں منقول ہے۔ اور درجہ اوسط یہ کہ دوسرے اثر دکھائے مگر بقیہ تنبیہ بھی ہو جاتے اور دوسرے کے شر سے حفاظت رہے۔ یہ مفادہ نقیض کا ہے اور قصہ یوسف در لہی میں اس کی نظیر موجود ہے۔ اور درجہ ادنیٰ محفوظیت کا یہ ہے کہ پچھلے مگر فوراً متعجل جاتے۔ اور بچنے اور باز آجائے یہ مقام تابعین کا ہوتا ہے اور ان تینوں مقامات کا صاحب، عارف، متقی ولی صاحب دل ہوتا ہے۔ (دماخو)

فائدہ ۱۲۔ پیدائش زمین و آسمان کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمان میں فرشتوں کو اور زمین میں جنات کو سکونت دی۔ جنات نے فساد انگیزی کی تو ملائکہ کی ایک جماعت بھیجی جس نے انہیں پناہوں اور جزیروں میں نکال بچھلایا۔ (عزرائیل العرفان)

عقیدہ :- ان کے وجود کا انکار یا باری کی قدرت کا انکار یا شیطان رکھنا کفر ہے۔
 تشریح :- حضرات بلکہ علیم البطلۃ والاسلام کا مستقل وجود خادجی ہونا۔ یہی شیطان
 والہیں کا مستقل وجود خادجی کے ساتھ موجود ہونا ضروریات دین سے ہے۔ قرآن پاک کی مسدہا
 آیات مبارکہ میں اس کی تصریح اور حضور صید عالم علی اللہ علیہ وسلم کی ہزار ہا احادیث مقدسہ میں اس کی
 توضیح موجود ہے۔ آیات کریمہ میں فرشتوں کے جو اوصاف بیان فرمائے ہیں ان میں سے چند یہ ہیں۔
 (۱) فرشتے اللہ تعالیٰ کی عزت والے بندے ہیں۔
 (۲) وہ کئی بات میں خدا سے تعالیٰ پر حقیقت نہیں کرتے۔
 (۳) وہ انطوائی کے حکم پر کاربند رہتے اور اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔
 (۴) وہ اس کے خوف سے ترساں اور خوف الہی سے ڈر رہے ہیں۔
 (۵) وہ جسے اللہ پسند فرمائے ان کے لئے شفاعت کرتے ہیں۔ ہُنَّ جِبَارَاتٌ لَّهُمْ مُّوْنٌ اٰیۃ
 ابن وہ اپنے رب جل جلالہ کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بولتے ہیں۔
 (۶) وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں۔
 (۷) وہ مسلمانوں کے لئے بخشائش کی دعائیں مانگتے ہیں۔
 اَنْذِرْنَ یٰحٰیثُوْنَ الْعَذٰبِ وَ مِنْ حَوْلِکَ الْاٰیۃ
 (۸) جس دن فرشتے نظر آئیں گے وہ کافروں کے لئے کوئی خوشی کا دن نہ ہوگا۔ کفار قتل کریں
 گے کہ کاش ہمارے اور فرشتوں کے درمیان کوئی آڑ ہوتی۔
 یَوْمَ تَرَوْنَ الْمَلٰٓئِکَۃَ لَا یُکْثِرُوْنَ اِلَیْکُمْ فِیْہِیْنَ اِلَّا خَیْرٌ مِّنْ اٰیۃ
 (۹) جنہم پر جو فرشتے مقرر ہیں بہت سخت اور گہرے ہیں۔
 عَلَیْہِمْ کَمَآرٌ نَّارٌ یَّجْلَوْنَ فِیْہِا اٰیۃ
 (۱۰) وہ جہنم سے جنت میں ملاقات کریں گے۔
 (۱۱) وہ جہنم سے کہیں گے کہ دنیا و آخرت میں ہم تمہارے دوست ہیں۔
 نَتَّوْنُ عَلَیْکُمْ لَمَّا بَلَغْتُمْ اَلَا تَخْشَوْنَ الْاٰیۃ
 (۱۲) وہ قیامت کے دن پرانہ دکر صفت یہاں سے کہہ رہے ہوں گے۔

یَوْمَ یَقُوْمُ الزُّلْمٰتُ وَ اَنْتُمْ لَکُمْ الْاٰیۃ
 (۱۳) وہ شب قدر میں اپنے رب جل جلالہ کے حکم سے اترتے ہیں۔
 کُنُوْا اِلَیْہِمْ اَلٰیۃ
 (۱۴) وہ نبی کے حکم کو دنیا میں جاری کرتے ہیں۔
 اِذْ یُوحٰی رَبُّکُمْ اِلَی الْاَنْۢبِیَآءِ الْاٰیۃ
 (۱۵) وہ جس طرح احکام لے کر اترتے ہیں اسی طرح وہ اپنی تک عروج کرتے ہیں۔
 تَعْدُوْنَ الْعَلٰمِیْنَ کَلِّمَہُ الْاَنْۢبِیَآءِ
 (۱۶) سرت کے وقت روح قبض کرتا نہیں سے متعلق ہے۔
 قُلْ یٰمَنْۢوَعُکُمْ مَّلَکَ الْمَلٰٓئِکَۃِ
 (۱۷) وہ حضور رسول کے درمیان وہی الہی کا ذریعہ ہیں۔
 اَوْ یُوْسِلُ رُسُلًا فِیۡہِیْ بِاٰیۃ
 (۱۸) اور ان بشارت اور عذاب لے کر اترتے ہیں۔
 وَ لَقَدْ جَآءَتْ رُسُلًاۤ اِیْہِمْ بِالْبَشْرِی
 (۱۹) وہ انسانوں کے اعمال کی نگہبانی اور نگرانی کرتے ہیں۔
 وَ یُوَسِّلُ عَلَیْکُمْ حَقَّقَہُ
 (۲۰) وہ لوگوں کے ثواب اور گناہوں کے کاموں کو محفوظ رکھتے ہیں۔
 وَ اِنْ عَلَیْکُمْ لَعَظِیْمٌ
 (۲۱) وہ انسانوں کے اعمال کے مطابق ان پر نزول رحمت کا ذریعہ ہے۔
 هُوَ الَّذِیْ یُصَلِّیْ عَلَیْکُمْ وَ عَلَیْکُمْ کَلِمَہُ
 (۲۲) وہ ہزاروں پر لعنت بھی کرتے ہیں۔
 اِنَّ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا وَ مَا کُنُوْا اَوْھَمُ کَفٰرًا الْاٰیۃ
 (۲۳) وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تقدس کے حاضر باش بھی ہیں۔
 وَ تَوٰی الْمَلٰٓئِکَۃُ سَآفِیْنَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ

عالم برزخ کا بیان

قرآن کریم کا ارشاد اگر اس ہے **وَمَنْ ذَرَأْتُمْ نِسَاءً يَبْتَغُوا كُنُفًا** اور ان ذریعے والوں کے آگے ایک آئینہ ہے اسی دن تک جس میں وہ اٹھائے جائیں گے۔ برزخ وہ شے ہے جو متوسط ہر درمیان دو شے کے جیسے دونوں سے علاوہ ہو سکے۔ چنانچہ دنیا و آخرت کے درمیان ایک اور عالم ہے جس کو برزخ کہتے ہیں۔

مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے تمام اہل دین کو حسب مراتب اس میں رہنا ہے اور اس عالم میں دنیا سے بہت بڑا ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا سے انسان کا جانا جیسا ہے جیسے بچے کا ماں کے پیٹ سے چلنا۔ اس دم گھٹنے اور اندھیری کی جگہ سے اس فضا سے وسیع دنیا میں ہی لئے غلام فرماتے ہیں کہ دنیا کے ساتھ برزخ کو وہی نسبت ہے جو ماں کے پیٹ کے ساتھ دنیا کو ہے جو ماں کے پیٹ کے ساتھ دنیا کو برزخ کی کسی کو آرام ہے اور کسی کو تکلیف۔ احادیث کریمہ میں ہر جگہ فرمایا گیا ہے کہ قبر یعنی برزخ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے: "اور یہ کہ قبر یا تو جنت کی کیا دیوں میں سے ایک کیا دی ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا"۔ اسی دنیا کی زندگی میں ہر فرد بشر کو کسی مشکلات کا سامنا ہوتا رہتا ہے اور ایمان و اسلام اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی صراط مستقیم ایسی ہے جو انسان کو ہر امتحان میں ثابت قدم رکھتی اور ہر تاریکی میں روشنی رکھتی رہتی ہے اور پھر قبر برزخ اور عرش تک ایک سے ایک جلو کر ایک ہولناک منظر کے وقت بھی سہارا دینے والا چیز ہی ایمان و اسلام ہے۔ ایمان صحیح و سلامت ہے تو عالم برزخ اس کے لئے جنت سے کم نہیں رہتا۔

غذاب جہنم کا پیش خمیہ ہے۔ موت جس کا آغاز یعنی ہے ایک دن جب وہ آئے گی تو مادہ کا یہ حجاب جو آج آنکھوں پر پڑا ہے اٹھ جائے گا اس وقت عالم غیب یا عالم آخرت کے کچھ اسرار اس پر منکشف ہو جائیں گے اور ایک دہرہ حال کے نتیجے اور ثواب و عذاب اور جنت و دوزخ کے بعض مناظر ان کے سامنے آجائیں گے۔ آنکھ بند ہوتے ہی عالم برزخ شروع ہو جائے گا اور اسی کے ساتھ کشف حقائق بھی ہوگا۔ انسان خود ہی جانے گا کہ اصل حقیقت کیا تھی اور وہ دنیا میں کسی شدید حماقت اور بھولائی میں پڑا رہا۔

اور آخر میں یہ بھی سن لیجئے کہ قرآن کریم ان فرشتوں کے بارے میں یہ بھی ارشاد فرماتا ہے کہ **مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ** یعنی جو کوئی دشمن ہو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبریل و میکائیل کا لڑائی دشمن ہے کافروں کا۔

اسی آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ جو کوئی اللہ کے رسولوں اور اس کے فرشتوں میں سے کسی ایک کا دشمن و مخالف ہے وہ کافر ہے۔ اور اس کے معنی میں محض عداوت نہیں بلکہ انکار و نفرت، حق ناشناکی، غرض دہی و محبت کے منافی، جو کچھ ہے سب ان کی داخل ہے اور انبیاء و ملائکہ میں سے کسی ایک کی عداوت کفر اور غضب الہی کا سبب ہے اور جو ان خدائے شئی، عداوتے دشمنی کا سبب ہے اور ظاہر ہے کہ یہ بغاوت، فرشتوں کے خارجی و بد و شخص پر صراحت و لامکت کر رہی ہیں تو ثابت ہوا کہ اسلام و قرآن فرشتوں پر ایمان لانا، مسلمان ہونے کے لئے لازم و ضروری قرار دیتا ہے جو جو ان کے وجود کے منکر ہیں یا ان کی قوت کا نام فرشتے رکھتے اور فرشتوں کا خارج میں کوئی وجود نہیں مانتے وہ یقیناً کافر ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دشمن اور اللہ تعالیٰ ان کا دشمن۔ واللہ اعلم بالصواب۔

اسی طرح قرآن عظیم کی صد آیات کریمہ ہیں جن میں ابلیس و شیاطین کے ایک جھوٹا مستعلی مخلوق باری ہونے کا بیان فرمایا گیا ہے جن سے آفتاب نصف الیاری سے بڑھ کر واضح و واضح کہ ملنگ اور ابلیس و شیاطین کے جیسے وجود اور ان کی جو کیفیات، ان کے جرائم و افعال قرآن عظیم نے بیان فرماتے ہیں وہ وہی ہیں جن پر صدر اسلام سے اب تک چودہ سو سال کے کافر مسلمان و مشرکین اور مرتد ضروریات دین کی طرح ایمان رکھتے چلے آئے ہیں اور ان کی وہ تمام تفصیلات ضروریات دین میں سے ہیں کہ ہر مسلمان پر ان پر اسی طرح ایمان لانا فرض و لازم ہے جس طرح قرآن کریم نے ہمیں بیان فرمایا:

إِنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا أَمَّا أَنْ يَكْفُرًا يَدْعُوًّا إِلَىٰ آلِهَاتِهِ طُغْيَانًا
تَبَٰرُكَ الَّذِي ذَرَأَهُ قَتَارًا جَعَلَهُ آدَمَ وَصَلَّىٰ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ سَائِرِهَا
وَعَلَىٰ مَعَادِهَا وَوَصَّيْنَهُ وَبَارَكْ وَسَلَّمْ

حدیث شریف میں ہے کہ مردے کے ساتھ تین ہوتے ہیں۔ دلوں کے آگے میں۔ ایک نال۔ ایک ک کے اہل واقارب۔ ایک اس کا عمل۔ غرض ساتھ رہ جائے اور باقی دلوں واپس مارجاتے ہیں۔

الخيار (ب)

فقہ مذہب حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں سے دو بچے قابیل و ہابیل تھے۔ قابیل ہابیل سے کسی معاد میں خفا ہو گیا، اور جب ہابیل فرشتگی زیادہ بڑھی تو بے گناہ ہابیل کی جان لینے پر آمادہ ہو گیا۔ اور پھر قتل کر ہی دیا۔ یہ دو بچے زمین پر پہلا قتل تھا اور قابیل کو یہ خبر بھی نہ تھی کہ اپنے مقتول کی لاش کا کرے کیونکہ اس وقت تک کوئی انسان مر ہی نہ تھا۔ مدت تک لاش کو پشت پر لاد بے پیرا خراگت معمول اور حقیر سا پندہ انتظامات نکھوئی کے ماتحت اس قاتل کو دفن کی تعلیم دینے کے لئے بھیجا گیا۔ چنانچہ مرد کو سہمے کہ دو کو سے آپس میں لڑے۔ ان میں سے ایک نے دوسرے کو مار ڈالا۔ پھر زندہ کتے سے اپنی جڑ بچھ اور بچوں سے زمین کو دیکر گڑ گڑھا کیا اور اس میں مرے ہوئے کوٹے کو ڈال کر مڑے دبا دیا۔ یہی کھجور قابیل کو معلوم ہوا کہ مردے کی لاش کو دفن کرنا چاہیے۔ چنانچہ اس نے زمین کو دیکر دفن کر دیا۔ (ملک وغیرہ)

عقیدہ ہر شخص کی جتنی زندگی مقرر ہے اس میں نہ زیادتی ہو سکتی ہے نہ کمی۔ جب زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے اس وقت حضرت عزرائیل علیہ السلام قبض روح کے لئے آتے ہیں اور اس شخص کے دائیں بائیں جہاں تک کھانچا کام کرتی ہے فرشتے دکھائی دیتے ہیں مسلمان کے اس پاس مرحمت کے فرشتے ہوتے ہیں اور کافر کے غائبانہ عذاب کے۔ اسی وقت ہر شخص پر اسلام کی حقیقت آفتاب سے نوازا اور حق ہو جاتی ہے۔ اگر اس وقت کا ایمان معتبر نہیں اس لئے کہ حکم ایمان بالغیب کا ہے اور اس بالغیب نہ رہا۔ بلکہ عالم غیب کی یہ چیزیں مشاہد ہیں آگئیں۔

فائدہ: ہم اللہ عزوجل، غیر کے ساتھ شہادتیں (لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ) پر مومن نصیب کرے
وقت مرگ بھی پورا کلمہ غیبی پڑھنا چاہیے۔

دوم خرما، دوشیدھا، آدھ کھجور کے دونوں پہلو پر اگر بیٹھتے ہیں، ایک اسی کے باپ کی شکل بن کر، دوسرا ماں، ایک کتاب ہے، دھنچھس یہودی ہو کر، اگر انہی یہودی ہو جا کہ یہودی وہاں بڑے چین سے ہیں، دوسرا کتاب ہے، دھنچھس نصرانی گیا تو نصرانی ہو جا کہ نصاری وہاں بڑے احترام سے ہیں، علیٰ اکرام فرماتے

ہیں کہ شیطان کے اغواء سے بچانے کے لئے مختصر و سبب الموت، مکرملقین کلمہ کا حکم ہوا اور
تکابر سے کہ صرت لا الہ الا اللہ اس کے اغواء کا جواب نہیں۔ لا الہ الا اللہ تو یسوع و نصاریٰ بھی مانتے
ہیں، اہل وہ کہ ہیں سے اسے ملعون کے فتنے میں تھے ہیں محمد رسول اللہ کا ذکر کریم ہے۔ صل اللہ تعالیٰ
علیہ وسلم، یہی اہل کے ذریعات کے ہیں دل میں جیسا جگہ میں زخم ڈالتا ہے۔ مسلمان ہرگز ہرگز اسے نہیں مانتا
اور جو اس کے شیخ کو ہے اس سے اتنا کہہ دیں۔

بسم الله الرحمن الرحيم

اور حدیث میں جو فرمایا کہ جس کا بچپلا کلام لا الہ الا اللہ ہو اس سے مراد پورا کلمہ طیب ہے کہ لا الہ الا اللہ مگر یا اس کلمہ ایمانی کا ہم ہے۔ (فتاویٰ رضویہ)

معتقد یہ ہو سکتے ہیں کہ بعد میں روح کا تعلق بدن انسانی کے ساتھ قائم رہتا ہے اگرچہ روح بدن سے جدا ہو گئی مگر بدن پر جو کچھ گزرتا ہے روح اس سے ضرور آگاہ و متاثر ہوگی جس طرح حیات دنیا میں ہوتی ہے بلکہ اس سے نازک و ناپائیدار، پانی، سردی، گرمی، زخم، قرض، لذت، کھانا، سبب یا قسب جسم پر وارد ہوتی ہیں مگر راحت و لذت و روح کو پہنچتی ہے۔ اور ان کے عکس بھی جسم پر وارد ہوتے ہیں اور کلفت و اذیت روح کو پہنچتی ہے۔ اور روح کے لئے خاصہ پانی و راحت و اطمینان کے انگ اسباب ہیں جن سے سرور یا غم پیدا ہوتا ہے۔ یہی سبب حالتیں عالم پر نظر میں ہیں۔

تشریح ہر آیت و احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ موت کے بعد روح فنا نہیں ہوتی اور اس کے افعال و اوراکات جیسے دیکھنا، بولنا، سننا، سمجھنا، اُتارنا، چلنا، پھلنا، پھرنے سب یہ سب ہوتے ہیں بلکہ اس کی توفیق بعد مرگ، اور صاف و تیز ہر جاتی ہیں۔ حالت حیات میں جو کام ان آلات کا، یعنی آنکھ، کان، ہاتھ، پاؤں، زبان سے لیتے تھے۔ اب روح بغیر ان کے کرتی ہے اگرچہ جسم مٹا لی گویا و آوری بھی۔ اس مطلب غیض ادا ان کے مواہبت سے امور کے ثبوت میں بے شمار احادیث و آثار میں جو ان کے علم و اوراک و مع و بصیر و کلام و غیرہ صفات و احوال حیات پر دلیل روشن ہیں مثلاً (۱) بعد انتقال عقل و ہوش باقی رہتا ہے، روح کا پس اندازگ آسمانوں پر جانا، وہ اپنے رب کے حضور چہرے میں گرا رہی فرشتوں کو دیکھتا رہی، ان کی باتیں سننا، وہ ان سے باتیں کرتا رہی اپنے منزل اول جنت کا چہرے نظر رہنا، وہ نیک ہمسایوں سے قطع پاتا رہی بد ہمسایوں سے ایذا اٹھانا۔

۱۲) ملائکہ کا ان کے پاس تحفے لانا ان کی مزاح پر بھی کو آنا ۱۲) ان کا منسخر صدقات رہا۔
 ۱۳) قبر کا ان سے زبان فصیح باتیں کرنا ۱۴) ان کے مفتحات سے نظر تک وسیع ہونا ۱۵) اندرون
 اعمال انہیں سنائے جانا ۱۶) نیکیوں پر خوش ہونا ۱۷) برائیوں پر غم کرنا ۱۸) ہمانہ گان کے
 دعائیں مانگنا ۱۹) ان کے ملنے کا مشتاق رہنا ۲۰) روحوں کا باہم ملنا جتنا دوس ہر گونہ کلام کے
 دفتر بکھلنا ۲۱) منزلوں کی فصلی رفا صمد سے آپس کی ملاقات کو جانا ۲۲) اگلے اموات کا مردہ
 نو کے استقبال کو آنا ۲۳) اس کا گزرتے قبروں کو دیکھ کر ہجرت ۲۴) ان سے مل کر شہد ہونا ۲۵) ان
 کا اس سے باقی عزیزوں اور دوستوں کے حال پوچھنا ۲۶) آپس میں خوبی کنفی سے معافیت کرنا
 ۲۷) بوسے کھن بالوں کا ہم چشموں میں شرمنا ۲۸) اپنے اعمال حسد یا سیئہ کو دیکھنا ۲۹) ان کا محبت
 سے انس و فرقت یا عذاب اللہ خوف و وحشت پانا ۳۰) عالم دین کا علم شریعت ۳۱) اہلسنت کا
 مذہب اہلسنت ۳۲) مسلمان کے دل خوش کر کے دوسے کا قرآن عظیم کی پاکیزہ تلاوت اسے نصیحت
 دل کشا دیکھنا ۳۳) دشمنان عینی کا اپنی قبروں میں عیاذ باللہ و جہاں ہر ایمان لانا ۳۴) نیک بندوں
 کا خدمت اقدس سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم و عباد اللہ صالحین و اللہ کے نیکو کار بندوں میں حاضر
 ہونا ۳۵) اپنی قبور میں نمازی پڑھنا ۳۶) حج کرنا بسبب کوہا ۳۷) تلاوت قرآن میں مشغول رہنا
 ۳۸) بلکہ ملائکہ کا انہیں تمام و کمال قرآن عظیم حفظ کرنا ۳۹) اپنے رب عزوجل سے باتیں کرنا۔
 ۴۰) رب تبارک و تعالیٰ کا ان سے کلام جاننے فرمانا ۴۱) عباسیہ قدرت دیکھ کر جی بھانا ۴۲) جنت
 کی نہروں میں غوطے لگانا ۴۳) جو تلاوت قرآن میں مشغول مرے قرآن عظیم کا ہر وقت ان کی دلجوئی فرما
 ہر صبح و شام ان کے الہ و عیال کی خبریں انہیں پہنچانا ۴۴) دودھ پینے شہزادے کا انتقال ہوا ان پر
 جنت کی دایاں مقرر ہونا۔ حدیث رضا علیہ السلام تمام فرماتا ۴۵) نیکوں کا شوق قیامت میں جندی کرنا۔
 ۴۶) بدوں کا قیامت سے گھبرانا ۴۷) مقتولان راہ خدا کے دل میں دواہ قبل کی آرزو ہونا۔
 ۴۸) مسلمانوں کا ہنر یا سپید پندوں کے روپ میں جہاں چاہنا اور تھے پھرنا ۴۹) جنت کے پہل
 پانی کھانا پینا۔ ۵۰) سوسنے کی تہذیبوں میں عرش کے نیچے سیر لینا۔

(فتاویٰ رضویہ)

تشریح :- مراد کے بعد مسلمان کی روح حسب مرتبہ مختلف مقاموں میں رہتی ہے بعض

قبر پر بعض کی چاہ زمزم شریف میں۔ بعض کی آسمان زمین کے درمیان۔ بعض کی پہلے دوسرے
 قریب آسمان تک۔ اور بعض کی آسمانوں سے بھی بلند۔ اور بعض کی روحیں سرور عرش قدیلوں میں اور
 بعض کی اعلیٰ علیت میں ہیں مگر کہیں ہوں اپنے جسم سے ان کو تعلق بدستور رہا ہے۔ جو کوئی قبر پر
 سے دیکھنے چاہئے اس کی بات سنتے ہیں۔ بلکہ روح کا دیکھنا قرب قبر ہی سے مخصوص نہیں۔ ہر کی مثال
 میں یہ فرمائی ہے کہ ایک ظاہر نفس میں بد تھا۔ اور اب آلا کر دیا گیا۔

اقرہ کوام فرماتے ہیں۔ راق النکوحس العتدایہ شیعہ اذ النجود نشا عن النکولانی للبتیہ
 سدت بالکملہ والاعلیٰ وکرمی شیعہ النکولانی کالمشایخ یعنی پاک جانیں جب بدن کے
 سے جدا ہوتی ہیں عالم بالا سے مل جاتی ہیں اور سب کچھ ایسا دیکھتی سنتی ہیں جیسے یہاں حاضر ہیں۔
 ۱) میں فرماتا "جب مسلمان مر جاتا ہے اس کی لہ کھول دی جاتی ہے جہاں چاہے جسے "شاہ عبدالعزیز
 سب کھلتے ہیں۔ روح را قرب و بعد کافی یکساں است

۱) اس کے نئے جسم کا دور و نزدیک ہونا یکساں اور برابر ہے ۲) اور کافروں کی خبیثت روحیں بعض
 کے حرکت یا قبر پر رہتی ہیں۔ بعض کی چاہ مہجوت میں کہ میں میں ایک ٹال ہے۔ بعض کی پہل دوسری
 میں زمین تک۔ بعض کی اس کے بھی نیچے جہنم میں اور وہ بھی کہیں ہوں جو اس کی قبر یا حرکت پر گزرتے
 دیکھتے پہانتے بات سنتے ہیں مگر کہیں انے جہنہ کا اختیار نہیں کہ قید ہیں۔

تشریح :- یہ خیال کہ وہ روح کسی طرح دوسرے بدن میں چل جاتی ہے خواہ وہ آدمی کا بدن
 ہو یا کسی اور جانور کا جیسے تاج اور آواگون کہتے ہیں بعض باطل اور اس کا ماننا کفر ہے۔

تشریح :- اس قول میں ہر قسم کے تمام پہلوؤں سے متعلق اگرچہ بحث کرنے کی گنجائش نہیں
 ہے مگر اس قدر سمجھ لینا ضروری ہے کہ تنازع (آواگون) کا عقیدہ اس اساس پر قائم ہے کہ ہر ایک انسان
 اور مردہ زندگی اس میں کئے ہوئے اعمال کا ثمرہ اور نتیجہ ہے وہ نہ کائنات میں یہ تنوع پیدا گاہ
 و عاقل ہرگز نہ ہوتا کہ کوئی انسان ہے تو کوئی حیوان۔ اور کوئی نباتات و جمادات سے نیز انسانوں
 کوئی عالم ہے تو کوئی جاہل۔ اور کوئی صحت یاب ہے تو کوئی مریض۔ اور کوئی امیر کبیر ہے تو کوئی مفلس
 اور وغیرہ وغیرہ۔

اس عقیدہ کا مقصد یہ ہوا کہ بغیر عمل و کردار کے اگر عالم میں یہ تغیرات موجود ہیں تو یہ خدا

کی صفت بدل کے متناہی ہے۔ لیکن اس عقیدہ کی خام کارکن اور نظام کی مختلف وجود میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ اگر روح اپنے امکان کی وجہ سے مختلف، جوں بدلی کر ان تغیرات عالم کا باعث ہے جو مجموعہ کائنات کے حسن کا باعث ہیں اور جس کی بدولت یہ پورا کائنات مکمل نظام کے ساتھ وابستہ کرتا ہے تو اس کے معنی یہ ہونے کے انسان کے لئے فطری اور پھول طور پر گناہگار بدکار اور بد اعمال ہونا اور اس طرحی سے کہ جو کائنات کا یہ حسن نہ صرف یہ کہ پیدا ہو گا قائم رہے جس کا تغیرات اور توجہات پر مبنی ہونا اور اس ضرورت کا ہے۔

دوسرے الفاظ میں یوں کہہ دیجئے کہ جو بدلی کر، آواگون کی زندگی، اگر اعمال کی جزاء و سزا سے متعلق ہے تو اس کا مطالبہ یہ ہوا کہ حضرت انسان کے نکو کار بننے کی جگہ، زیادہ سے زیادہ بدکار ہونا چاہئے تاکہ آئندہ نظام عمل میں یہ تنوع باقی رہے جس کا باقی رہنا عقل و فطرت کے مطالبہ ہے۔ ورنہ تو یہاں تباہات، جمادات کے فقدان سے انسانی دنیا کا یہ سارا کارخانہ درہم برہم ہو کر رہ جائے گا۔

تتبع کے ناقص فلسفیانہ عقیدہ پر یقین رکھنے والوں نے اس حقیقت کو یکسر فراموش کر دیا ہے کہ ایک چیز اپنی انفرادیت کے لحاظ سے خواہ کتنی ہی اچھے اور بری معلوم ہو لیکن مجموعہ کائنات کے پیش نظر اس کا وجود بھی اپنے اندر ضرور حسن رکھتا ہے مثلاً (انسان) اپنے رنگ و روپ میں کیا ہی سیلہ قائم کیوں نہ ہو لیکن محبوب کے رخصت پر نہ خود صمیم بن جاتا ہے بلکہ حسن محبوب کو دبا کر دیتا ہے اور عام شیرازی جیسے صوفی کو خواں محبوب پر "سمرقند و بخارا" بخش دینے پر آمادہ کر دیتا ہے۔ اسی طرح عالم کائنات میں انفرادی طور پر کسی کامرین ہونا، اپنا بچہ و معذور ہونا، ناقص الخلقت ہونا وغیرہ، تو قیام اور قابل افسوس نظر آئے ہوں مگر مجموعہ کائنات کے حسن کے لئے فطری اور پھول ہیں اور اس تصور پر مبنی دنیا کے نظام کا بقا ہے اور کائنات آفرینش کا آئینہ دار۔

گناہ گئے رنگ و رنگ سے ہے رونق چین

اسے زوق اس جہاں کو ہے زیب فتنہ چین (مافوق)

پھر کسی نعل پر جزاء و سزا کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ اس کا اچھا برا ہونا، بیان کر دیا جائے اور جب کسی جرن میں آئے والے کو یہ معلوم ہی نہ ہو کہ اس جزا یا سزا کا قرعہ کس نعل پر ہوا تو یہ عقیدہ جو سے بے باطل ہوا۔

عقیدہ: موت کے معنی، روح کا جسم سے جدا ہو جانا ہے۔ نہ یہ کہ روح مرجائی ہے جو روح کو قائم رکھنے پر مدد دیتا ہے اور اہلسنت و جماعت سے خارج۔

عقیدہ: مردہ کلام بھی کرتا ہے اور اس کے کلام کو، عوام جن و النسان کے سوا، اور تمام حیوانات وغیرہ سنتے ہی ہیں۔

عقیدہ: جب مردہ کو قبر میں دفن کرنے ہیں اس وقت اس کو قبر و باقی ہے اگر وہ مسلمان ہے تو اس کا دہانا ایسا ہوتا ہے جیسے خالی پیاز میں اپنے نیچے کو زور سے چھٹا لیتی ہے اور آگ کا نرہ ہے تو اس کو اس زور سے دبا دیا ہے کہ اوھر کر پسلیاں اوھر اور اوھر کی اوھر ہو جاتی ہیں۔

عقیدہ: جب دفن کرنے والے، دفن کر کے وہاں سے چلتے ہیں وہ ان کے جوتوں کا آواز سنتا ہے اس وقت جس کے پاس وہ دفن تھے اپنے آواز سے زمین حیرتے ہوئے آتے ہیں۔ ان کی ٹھیکس عدیت قیلاؤں اور مہبت ناگہ بوقت میں ان کے بدن کا رنگ سیاہ اور آنکھیں سیاہ اور ٹیلی اور رنگ کے برابر اور غلغلہ زن ہیں۔ اور ان کے حبیب بال سر سے پاؤں تک۔ اور ان کے دانت کئی ایک کے جن سے زمین حیرتے ہوئے آئیں گے ان میں سے ایک کو منکر۔ دوسرے کو منکر کہتے ہیں، مردے کو جھجھکتے جھڑک کر اٹھاتے اور نہایت سختی کے ساتھ، اگر سخت آواز میں سوال کرتے ہیں کہ هَلْ رُبْنَا؟ یہ لب بول ہے خَالِدٌ يَحْيٰ؟ تیرا کیا ہے؟ اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بار میں دریافت کرتے ہیں مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذِهِ التَّحِيَّاتِ۔ ان کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ مردہ مسلمان ہے تو اس منزل میں بغض ان کا ثابت قدم رہتا ہے اور کہہ دیتا ہے کہ قَدْ رَفِئَ اللَّهُ مِرَابِ اللَّهِ ہے ذَبْهُ رَزَقَهُ مِرَادِيں امدام ہے اور میرے سوال کے جواب میں کہتا ہے هُوَ رَسُوْنِي اللّٰهُ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی وَسَلَّم۔ وہ تو میرے نبی ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کے برگزیدہ رسول۔ پھر اس کی قبر کشادہ کر دی جاتی ہے اور اس میں جنت کی ہوائیں اور خوشبویں آتی ہیں اور وہ منور کر دی جاتی ہے اور آسمان سے ندا ہوتی ہے کہ میرے بندے نے حق کہا اس کے لئے جنت کا بھجونا بچھاؤ اور جنت کا لباس پہناؤ اور اس سے کہا جاتا ہے تو سو جیسے پہلی شب کی رہیں سوئی ہے یہ خواص کے لئے عموماً ہے اور عوام میں ان کے لئے جنت کو مہیا ہے۔

اور اگر مردہ منافق ہے تو وہ قبر میں منکر منکر کو بھی جواب نہیں دے سکتا اور اس سوال کے

سُوْرَةُ الْعَذَابِ اِنَّ الَّذِي يَخْلُقُ صُوْرَتَ عَبْدِكَ عَفُوًّا وَاَوْفَا عَيْنٍ سَيِّئًا ۝ فَرَعُونَ وَالْوَلَدِ كُوْرُسُ
عذاب نے نگہرا و دنیا میں تو یہ کہ وہ فرعون کے ساتھ غرق ہو گئے اور آخرت میں دوزخ کی آگ
جس پر صبح شام پیش کئے جاتے ہیں اس میں جلائے جاتے ہیں

اللہ تعالیٰ یہاں الفاظ میں عذاب کے دو مرحلوں کا ذکر فرما رہا ہے۔ ایک اس کا قریب سے عذاب
جو قیامت کے آنے سے پہلے فرعون اور آل فرعون کو اب دیا جا رہا ہے اور وہ یہ ہے کہ انہیں صبح و شام
دوزخ کی آگ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور دوسرا مرحلہ اس کے بڑے عذاب کا ہے جب اللہ انہیں جہنم
کے لئے جہنم میں بھونک دیا جائے گا۔

اور یہ معاملہ صرف فرعون اور آل فرعون کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے بلکہ بخاری و مسلم کی
حدیث میں ہے کہ ہر مرتبے والے پر اس کا مقدم صبح و شام پیش کیا جاتا ہے حتیٰ کہ پرستش کا اور دوزخی
پر دوزخ کا۔ اور اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ تیرا مکان ہے تاکہ روز قیامت اللہ تعالیٰ تجھ کو اس کی
طرف منسلک کرے۔

فائدہ: ہر اس آیت سے عذاب قبر کے ثبوت پر استدلال کیا جاتا ہے یا یوں کہنے کے یہ آیت
اس عذاب ہرزخ کا صریح ثبوت ہے جس کا ذکر کثرت احادیث میں عذاب قبر کے عنوان سے کیا جاتا ہے
مولائے کریم صلوٰۃ اللہ علیہ وسلم اپنے محبوب رؤف و رحیم کا ہمیشہ ہر عذاب سے پناہ میں رکھے آئیں۔

عقیدہ: ہر مردہ اگر قبر میں دفن نہ کیا جائے تو جہاں پڑا رہ گیا یا پھینک دیا گیا۔ یا جلا دیا گیا
یا پانی میں بسا دیا گیا۔ غرض کہیں ہو اس سے وہیں سوالات ہو گئے اور وہیں ثواب یا عذاب اسے پہنچے
گا۔ یہاں تک کہ جسے شیر یا کوئی اور زندہ کھا گیا تو اسی کے پیٹ میں سوال ہو اب اور عذاب ثواب
جو کچھ ہو گا وہ پہنچے گا۔

فوائد شتی

(۱) کافر کو نزع ہی کے وقت سے سخت شدید عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ ملک الموت کی صورت
ہی وہ مصیب ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ حدیث میں ہے ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ملک الموت
سے فرمایا مجھے اپنی وہ صورت دکھاؤ جس میں کافر کو روح قبض کرنے آئے ہو۔ عرض کی حضرت کہ

دیکھ سکیں گے "فرمایا "کیوں نہیں" عرض کی تو عرض نہ پھر لیجئے "معدہ پھیرا پھیر کیا دیکھتے ہیں کہ ایک
سیاہ لاف شخص ہے جس کا سر آسمان سے لگا ہوا منہ سے آگ کی لپٹیں نکلتی ہیں۔ سر سے پاؤں تک
ہر دو ٹکڑا ہر بال ایک کالے مرد کی شکل جس کے منہ اور کانوں سے شعلے نکلتے۔ ابراہیم علیہ الصلوٰۃ
والسلام کو فتن آگیا جب ہوش آیا فرمایا اے ملک الموت اگر کافر کو مرنے وقت اور کوئی بلا مصیبت
نہ ہو تو قہرا اس صورت میں اس پر ظاہر ہونا ہی کیا کم ہے۔ پھر مال کے بعد جراثیم آئے آٹا فائنا سخت تر
ہی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔

پھر فرمائش کی وہ صورت دکھاؤ جس میں روح مومن قبض کرتے ہوئے کہا منہ پھیر لیجئے منہ
پھیرا دیکھا کہ ایک جوان سلیم پوش تمام جہان سے زیادہ خوبصورت و خوشبو کھڑا ہے۔ فتن دیا
اے ملک الموت اگر مسلمان کو مرنے وقت آگ لگے اور بھڑک اور اسباب و سامان عزت نہ دیکھے جائیں
تو تمہارا یہ پیاری صورت ہی بہت ہے۔ (چونکہ لیڈ بگوالہ ابن حجر و ابن ابی حاتم)

۱) انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام اور اولیائے کرام و علمائے دین و مشہور و معروفان قرآن
مجید کہ قرآن کریم کے احکام پر عمل کرتے ہیں۔ اور جو منصب محبت پر فائز ہیں اور وہ ہم جس نے کبھی
اللہ عزوجل کی مصیبت نہ کی اور وہ کہ اپنے اوقات درود شریف میں مستغرق رکھتے ہیں۔ ان کے بدن
کو مٹی نہیں کھا سکتی۔ جو شخص انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی شان میں یہ مصیبت کمر کچے کہ سر کر
مٹی میں مل گئے مگر اہل دین خوبصورت ملکب تو ہیں ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

ابن جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب شرح الصدور میں چند روایات کا ذکر
فرمایا کہ :-

(۱) اللہ تعالیٰ نے روح سے زیادہ لطیف اور پاکیزہ تر کوئی اور شے پیدا نہ فرمائی جب تک بدن چلا
رہتا ہے بدن تر و تازہ رہتا ہے اور جب اسے جسم سے نکال لیا جاتا ہے تو بدن گلے مرلے لگتا ہے۔
(۲) آدمی کا ہر عضو مرلے لگتا ہے مگر ریشہ کی ہڈی کہ وہ نہیں مرلے قیامت کے روز اسی پر بدن
کو ترکیب دے گا۔

(۳) اللہ تعالیٰ نے موت کے بعد مرنے اور گلنے کا حکم دیا اگر ایسا نہ ہوتا تو کوئی دوست اپنے دوست
کو مرنے کے بعد دفن نہ کرتا اور اہل میت میت کو گھر میں رکھتے۔

(۴) جنگ احد میں عمرو بن جوح انصاری اور عبداللہ بن عمر انصاری نے شہادت پائی اور دونوں ایک ہی قبر میں ایک نبشی بنی زمین میں دفن کر دیے گئے بارش کے زلزلے میں سینڈ پ آیا یہ دونوں قبریں کھل گئیں تو دونوں لاشیں وہاں سے نکال لی گئیں تاکہ کسی بلند جگہ پر دفن کر دیا جائے۔ دونوں لاشیں تو دنارہ نکلیں کہ ان میں کہیں کوئی تغیر نہ آیا تھا گو یا آج ہی الیا کی وفات ہوئی ہے۔ ایک لاش کے بدن میں زخم تھا اور اس پر ان کا ہاتھ رکھا تھا جب وہ ہاتھ زخم سے اٹھا کر سیدھا کیا گیا تو پھر لاش نے ہنا ہاتھ زخم پر رکھ لیا حالانکہ جنگ احد کو اس وقت تک چھ یا بیس سال گزر چکے تھے۔

(۵) حدیث شریف میں ہے کہ اذان دینے والا کہ طلبِ ثواب کے لئے اذان کہے اس شہید کی مثل ہے کہ خزان میں آلودہ ہے اور جب مرے گا قبر میں اس کے بدن میں کیڑے نہ پڑیں گے۔

(۶) جب حافظ قرآن انتقال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دیتا ہے کہ اس کا گوشت نہ کھائے زمین آتی ہے اسے رب ہی کیونکر اس کا گوشت کھا سکتی ہوں جبکہ تیرا کلام پاک اس کے سینہ میں محفوظ ہے۔

(۷) جس شخص نے کبھی گناہ نہیں کیا ہے زمین اس کا گوشت نہیں کھا سکتی۔

ایک اور حدیث شریف

نہاتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمہارے افضل دونوں سے جمع کا دان ہے۔ اسی میں آدم علیہ السلام پیدا کئے اور اسی میں انتقال کیا اور اسی میں نغمہ ہے دوسری بار تصور بیوہ کا جانا اور اسی میں مصدق ہے ربی کی بار تصور بیوہ کا جانا اس دن میں محمد پر درود کی کثرت کر دو کہ تمہارا درود محمد پر پیش کیا جائے لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس وقت حضور پر تمہارا درود کیونکر پیش کیا جائے گا جب کہ حضور انتقال فرما چکے ہوں گے۔ فرمایا کہ "اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء کے جسم کھانا حرام کر دیا ہے (ابوداؤد وغیرہ)

اور ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم "مجھ کے دن محمد پر درود کی کثرت کرو کہ یہ دن مشہور ہے اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور محمد پر جو درود پڑے گا پیش کیا جائے گا" ابوداؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے عرض کی "اور موت کے بعد نہ فرمایا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ

سے زمین پر انبیاء کے جسم کھانا حرام کر دیا ہے۔ تمہارا ہر جسم زندہ ہے۔ روزی دیا جاتا ہے۔

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَوْمَ تُكْفَىٰ ذُنُوبَكَ كَتَبْتَ لَكَ تَحِيَّةً وَمَعْفَاً وَكَفَىٰ

معاد و حشر کا بیان

اللہ عزوجل کے محبوب عارف و صدوق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ و صحابہ و بارک وسلم نے ہمارے قدوس کے آخری اور مکمل پیغامِ ہدایت قرآن کریم کے ذریعہ اسلام کی تیسری بنیادی و اساسی بات بتائی کہ قیامت برحق ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا اور اپنے اپنے اعمال کے مطابق یومِ آخر میں جزا و سزا، حکم الہی ضرور واقع ہے۔

مذاہبِ عالم میں سلسلہ میں راہ مستقیم سے روگرداں اور افراط و تفریط کے بحرِ ظلمات میں بہنے پھرتے رہے۔ وہ بالآخر آدھوں (منازع) کے پتھر میں یومِ آخرت کے اسی تصور سے قطعاً بیگانہ ہو چکے تھے۔ اور قیامت کا تعلق، انسانی اعمال کی جزا و سزا اور یومِ الحساب سے غیر متعلق سمجھ چکے تھے اور پھر اس دنیا نجات کا دار و مدار اور جزا و سزا کا معیار اعمال و کردار کی جگہ نسل و خاندان اور سوسائٹی کی معاشرتی گروہ بندی پر بکھر بیٹھے تھے اور کفار کو عقیدہ بنا کر حساب و عتاب سے اعمال سے مطمئن ہو چکے تھے اور مشرکین اور بعض فلاسفہ نے یومِ آخرت کے وجود ہی کا انکار کر دیا تھا۔ اور ان کی سمجھ میں یہ بات آتی ہی نہ تھی کہ آج کا مرد انسان اکل کس طرح زندہ ہو جائے گا اور سینکڑوں ہزاروں برس کی بوسیدہ ہڈیاں یومِ حساب میں کس طرح جسم بن کر اپنی روح کے لباس بن سکیں گی۔

قرآن کریم نے نازل ہو کر دنیا سے انسانی کو بتایا کہ اس صاف اور واضح بات کے سمجھنے میں کفر کیوں تم پر اتنی وحشت طاری ہوئی ہے اور کیوں تمہاری عقلیں اس حقیقت کو تسلیم نہیں کرتیں کہ جس خالق کائنات اور پروردگارِ مہتمم و استوائ نے کسی لوند اور نقشہ کے بغیر یہ عجیب و غریب عالم آفرین کر دیا، وہ بلاشبہ اس پر قادر ہے کہ ماضی میں مخلوق اور حال میں مرد و بوسیدہ کو مستقبل میں دوبارہ وجود عطا فرمائے اور اس کے منتشر اجزاء کو جمع کرے، دوبارہ وہی حیثیت جسمانی پیدا فرما کر، سابق روح کو اس میں واپس کر دے۔

قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے وَخَرَّبْنَا كُلَّ امَّةٍ وَنَبِيٍّ نَبَلَّغَهُ (الفرقان) وَخَرَّبْنَا كُلَّ مَخْلُوقٍ عَلٰی خَلْقِهِ۔ اور انسان ہمارے لئے کہاوت کہتا ہے اور اپنی پیدائش بھول گیا۔ بولا۔ ایسا کوئی

ہے کہ ہڈیوں کو زندہ کرے جب وہ بالکل گل گئیں۔ تم فرماؤ ایس وہ زندہ کرے گا جس نے پہلی بار انہیں بنایا۔ اور اسے ہر پیدائش کا علم ہے۔“

خلاصہ یہ کہ کلی ہوئی ہڈی کے بعد اللہ تعالیٰ کی قدرت سے زندگی قبول کرنا اپنی نادانی ہے، منکر قیامت، ناممکن بحث ہے اور گستاخانہ اور مردانہ لہجہ میں یہ سوال کرتا ہے کہ ہڈیاں جب سڑ گئیں تو ان کی حیات ثانی ممکن کیونکر ہے؟ اپنے آپ کو نہیں دیکھتا کہ ابتدا میں ایک گندہ لقمہ تھا۔ کلی ہوئی ہڈیوں سے بھی حقیقتاً اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ نے اس میں جان ڈالی، انسان بنایا اور ایسی حالت میں اسے پیکر دیا جبکہ وہ حیات سے بالکل بیگانہ و بعید تھا۔ اور اب ایسا مغرور و متکبر ہو گیا کہ اس کی قدرت ہی کا منکر ہو گیا۔ اتنا نہیں دیکھتا کہ جو قادر بر حقیقی پانی کی بوند کو قوی اور توانا بنا دیتا ہے اور اسے نیستی سے ہستی، عدم سے وجود میں لاتا ہے اس کی قدرت سے لگی ہوئی ہڈی کو دوبارہ زندگی بخش دینا کیا بعید ہے اور اس کو ناممکن سمجھنا کتنی کھلی ہوئی جہالت و حماقت ہے۔ کہاں خلقِ اول اور کہاں حیات ثانی جو قادر مطلق خلقِ اول پر قادر ہے وہ فنا کے بعد اسے دوبارہ زندگی بخشے پر ضرور قدرت سے تامل رکھتا ہے۔

پھر جبکہ ہم اس دنیا میں انسانوں کے اعمال و کردار کی جزاء و سزا کا مظاہر نہیں دیکھتے تو ہمارا وجدان ہی ہماری رہنمائی حقیقت کی طرف کرتا ہے کہ ایک ایسا دن ضرور مقرر ہے۔ جب کائنات انسانی اپنے اعمال و کردار کی جزاء و سزا کا نتیجہ و ثمرہ پائے گی۔ اور اسی دن کو یوم القیمۃ یوم الآخرۃ اور یوم الحساب کہتے ہیں۔

ہم مومن و مسلم وہی ہے جو توحید خالص اور رسالت و نبوت کے صحیح تصور اور یوم آخرت پر یقین کامل کے سرشار ہونے کے ساتھ پیوستہ ہو اور یقین وہ یقین بنیادی عقائد ہیں جو دین اسلام کے حقیقی تصور یعنی تمام ضروریاتِ دین کے ایمان و تصدیق پر جاوی ہیں۔

عقیدہ ۱۰۔ یعنی ہر چیز کی ایک عمر مقرر ہے اس کے پورے ہونے کے بعد ہر چیز فنا ہو جاتی ہے اور جیسے دنیا میں ہر چیز انفرادی طریقے سے فنا ہوتی اور مٹتی رہتی ہے۔ یونہی پوری دنیا کی بھی ایک عمر اللہ تعالیٰ کے علم میں مقرر ہے اس کے پورا ہونے کے بعد ایک دن ایسا آئے گا کہ تمام کائنات فنا ہو جائے گی اور یہ ساری بساطِ ہستی الٹ پلٹ ہو جائے گی، آسمان و زمین کے کوسے

نکلا کہ چور چور ہو جائیں گے اسی کو قیامت کہتے ہیں۔ اس وقت سوا ایک اللہ کے دوسرے کوئی نہ ہو گا اور وہ تو ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا۔

عقیدہ ۱۱۔ قیامت بے شک قائم ہوگی اس کا انکار کرنے والا کافر ہے۔

عقیدہ ۱۲۔ حشر صرف روح کا نہیں بلکہ روح و جسم دونوں کا ہے۔ جو کچھ صرف روح میں نہیں کی جسم زندہ نہ ہوں گے وہ بھی کافر ہے۔

عقیدہ ۱۳۔ دنیا میں جو روح جس جسم کے ساتھ متعلق تھی اس روح کا حشر اسی جسم میں ہوگا یہ نہیں کہ کوئی نیا جسم پیدا کرے اس کے ساتھ روح متعلق کر دی جائے۔

عقیدہ ۱۴۔ جسم کے اجزاء اگر چہ مرنے کے بعد متفرق ہو گئے۔ مختلف جانوروں کی غذا ہو گئے۔ ذرہ ذرہ ہو کر ہوا کے جھونکوں سے اوجھڑا کر بکھر گئے مگر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے ان سب کو جمع فرما کر قیامت کے دن اکٹھے گا۔

عقیدہ ۱۵۔ جسم اگرچہ گل جائے خاک ہو جائے مگر اس کے اجزائے اصلیہ قیامت تک باقی رہیں گے وہی موردِ عذاب و ثواب ہوں گے اور انہیں پسند و قیامت دوبارہ ترکیب جسم فرما دی جائے گی۔

وہ کچھ ایسے باریک اجزاء ہیں پر ریزہ کی بڑی میں جس کو غلب الذئب کہتے ہیں کہ نہ کسی خوردبین سے نظر آ سکتے ہیں نہ انہیں آگ جلا سکتی ہے نہ زمین انہیں گلا سکتی ہے وہی تخمِ جسم ہیں۔ ولما روز قیامت روح میں کا احادہ اسی جسم میں ہو گا کہ جسم دیکر میں۔ بالاسے دائرہ اجزاء کا گھٹنا بڑھنا جسم کو نہیں بدلتا۔

جیسے بچہ کتنا چھوٹا پیدا ہوتا ہے۔ پھر کتنا بڑا ہو جاتا ہے۔ قوی سیل جوان، بیماری میں گھل کر کتنا حقیر ہو جاتا ہے۔ پھر نیا گوشت پوست آکر منسل سابق ہو جاتا ہے۔ ان تبدیلیوں سے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ شخص بدل گیا۔ یوں روز قیامت کا عذر ہے۔ وہی گوشت اور ہڈیاں کہ خاک یا راکھ ہو گئے ہوں۔ ان کے ذرے کس بھی منتشر ہو گئے ہوں۔ رب عزوجل انہیں جمع فرما کر اسی پہلی ہیئت پر لا کر انہیں پہلے

اجزائے اصلیہ پر کہ محفوظ ہیں، ترکیب دے گا اور ہر روح کو اسی سابق جسم میں بھیجے گا۔ اسی کا نام حشر ہے۔ اور ان سابق جسموں کا دراز و کوتاہ یا خوبصورت و بدصورت ہونا ممکن ہے جس طرح کافروں کے لئے آیا کہ وہ اس قدر بدصورت و دراز ہو جائیں گے کہ ان کے دانت بڑے لمبے لمبے مثل کوہ احد کے

ہوں گے۔ وایضا ذاب اللہ تعالیٰ۔

تشریح اور مفسرین کو ام نے کھایا ہے کہ مندر کے کنارے ایک لٹری مرا پڑا تھا۔ جو ارجائے
میں صند کا پانی چڑھتا اترتا رہتا ہے۔ جب پانی چڑھتا تو پھلپھلایا اس لاش کو کھاتے۔ جب اترتا
تو جنگل کے درندے کھاتے جب درندے جاتے تو پرند کھاتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
یہ ملاحظہ فرمایا تو آپ کو مشوق ہوا کہ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ مردے کس طرح زندہ کیے جائینگے صرف آپ نے بارگاہ
الہی میں عرض کیا مبارک مجھے یقین ہے کہ تو مردوں کو زندہ فرمائے گا اور ان کے اجزاء، دریاں، جانوروں
اور درندوں کے پیڑوں، اور پرندوں کے پرؤں سے جس قدر فرمائے گا لیکن یہ عجیب منظر دیکھنے کی آرزو
رکھتا ہوں۔ رَفِیْ اَرْفِیْ کَیْفَ شَیْءٍ الْمَوْتِ

فرمایا کیا مجھے یقین میں؟ عرض کی یقین کیوں نہیں مگر یہ چاہتا ہوں کہ میرے دل کو قرار
جائے۔ وَ اَنْ لَّنْ یَّطْمَئِنُّ قَلْبِیْ

اللہ تعالیٰ عالم الغیب والشہادہ ہے اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کمال ایمان و یقین
کا علم ہے۔ باوجود اس کے یہ سوال فرماتا کہ کیا تجھے یقین نہیں؟ اس لئے ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام
کے کمال ایمان کا افراد خود ان کی زبان سے کراہا جائے اور دنیا کو یہ تعلیم بھی مل جائے کہ ایسے سوالات
ہمیشہ بے اعتنا دی یا فقدان ایمان کی علامت ہیں پیدا ہوتے اور ان کی بنیاد شک و شبہ ہی پر نہیں ہوتی۔
اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جواب کا مقصود یہ ہے کہ علم الیقین تو ترے فضل سے اب
بھی حاصل ہے عین یقین چاہتا ہوں تاکہ مشاہدہ کے بعد المؤمنان اور زیادہ ہو جائے کہ علم کیسے ہی
اعلیٰ درجہ یقین پر ہوں و رازِ حجاب ہے ظہر

شہید کے بعد مانند دیدہ

غرض جلیل جلیل کے جواب پر ارشاد ہوا کہ وَ تَعْلَمُ اَدْبَعُ مِیْنِ الْخَلْقِ۔ ایسے ہے تو
چار پرندے اور انہیں اپنے ساتھ ہلا کر (تاکہ اچھی طرح شناخت ہو جائے) پھر ان کو ذبح کر کے
ان کا ایک ایک ٹکڑا ہر پرند پر رکھ دو۔ پھر انہیں ہلا کر وہ تھارے پاس چلے آئیں گے پاؤں سے دوڑیں۔
علم الہی پاکہ آپ نے چار پرندے مور مرنا بکرت کوڑا لئے انہیں حکم الہی ذبح کیا ان کے پر
دکھا دیے اور تمیز کر کے ان کے اجزاء باہم خلط کر دیئے اور اس مجموعہ کے کئی حصے کئے اور جو پارہ
آپ کے اسی پاس تھا ان چاروں پرندوں کے حصے ان پر رکھے اور ہر سب کے اپنے پاس محفوظ

کئے۔ پھر حضرت ابراہیم جلیل اللہ ان سے الگ ہوئے اور ایک مقام پر سب کے سر اپنے پاؤں
سے نیچے دبا لئے پھر اللہ عزوجل کا حکم آیا اور فرمایا "حکم الہی چلے آؤ" یہ دیکھتے ہی وہ جینا اپنے
پر ہر جانور کی پڑی سے پڑی پر سے پر ہوئے اور پڑ کر مل اور ہر جانور کے اجزاء اس
کے دوسرے اجزاء سے جاملے۔ پھر ہر ایک کے پر اس میں لگ گئے۔ اور پرندوں کی شکل بن کر صحیح
و سالم پرندوں کی شکلیں بن کر بے سر کے اپنے پاؤں سے دوڑتے حاضر ہوئے۔ گو دونوں سے اشارہ کر
کے اپنا اپنا سرا لگا۔ جلیل جلیل نے اپنا قدم مبارک اٹھا لیا ہر پرند نے اپنی گردن اپنے سر میں رکھ دی۔
درجیہ تھے ویسے ہی بعینہ پہلے کی طرح مکمل ہو کر اڑ گئے۔

یہ روش و میل ہے اس حقیقت پر کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا مقبول ہوئی اور فرود ہے
مردانہ قادر و تدبیر کی قدرت کاملہ کے شاندار مظاہرہ کا۔

معہذا بیان تو جلیل جلیل علیہ الصلوٰۃ والتسلیم کو عجائب آیات قدرت دکھائے جاسے ہیں تن
بے سر کا جس میں انہیں نہیں راہ چھٹا اور مقصود کی طرف چلتا بھی ان عظیم عجائب سے تھا تو اس کے
لئے ان پرندوں کا پاؤں سے چل کر گناہی زیادہ مناسب تھا کہ اڑ کر اڑنے میں احتمال رہتا کہ اتفاقاً
یک طرف اٹھے اور سامنے اڑے۔ بخلاف اس طریق کے کہ پیادوں سے اتریں اور سمت جلیل چل کر
آئیں۔ اَللّٰہُمَّ یَبْتَئِنَّا اَنْتَ اَنْتَ اَمَّا عَلٰی حَبِیْبِکَ عَلٰی صَلٰی اللہ علیہ وسلم

قیامت کے اوصاف

اس کی تشریح میں قیامت کے ناموں کا چار لہنا بکارتی کارآمد بات ہے قرآن پاک میں قیامت
کو بیسیوں ناموں سے یاد کیا گیا ہے اور ان میں سے ہر ایک نام اس کے ایک خاص پہلو کو نمایاں اور ظاہر
کرنا ہے۔ قرآن کریم میں اس کا پہلا نام ہر سب سے پہلی صورت والفا تھا۔ یعنی وہ یوم الدین ہے
یعنی روزِ جزا اسی لئے کہا جاتا ہے کہ وہ پورے حساب اور سرِ عمل کے بدلہ کا دن ہوگا۔ اور چونکہ یہ دن
اپنی پائندگی اور قیام کی وجہ سے خاص اہمیت رکھتا ہے اس لئے یوم القیامت کہلاتا ہے اور چونکہ
یہ دن دنیا سے موجودہ کے بعد ہے اس لئے یوم الآخرت کہلاتا ہے اور چونکہ بڑا دن و سزا اور اعمال
کے محاسبہ پر اس کا انجام ہوگا اس لئے یوم الحساب ہے۔

اس کے علاوہ قرآن کریم میں جا بجا اس کے اور نام بھی آئے ہیں مثلاً:-

السَّاعَةُ	الْيَوْمَ الْحَقُّ	الْيَوْمَ الْمَعْنُومُ	الْيَوْمَ الْمَوْعُودُ
يَوْمَ الْآزِفَةِ	يَوْمَ الْقِيَامِ	يَوْمَ الْاِشْرَاقِ	يَوْمَ الْقِيَامِ
يَوْمَ حَصْبَاءٍ	يَوْمَ حَصْبَاءٍ	يَوْمَ حَصْبَاءٍ	يَوْمَ حَصْبَاءٍ
يَوْمَ الْخُسْفَةِ	يَوْمَ الْخُرُوجِ	يَوْمَ الْفَصْلِ	يَوْمَ الْجَعْدِ
الْيَوْمِ الْاَوَّلِ	الْيَوْمِ الْاَوَّلِ	الْيَوْمِ الْاَوَّلِ	الْيَوْمِ الْاَوَّلِ
الْيَوْمِ الْاَوَّلِ	الْيَوْمِ الْاَوَّلِ	الْيَوْمِ الْاَوَّلِ	الْيَوْمِ الْاَوَّلِ

یہ روز قیامت ہے جس کے اوصاف میں قرآنی شہادت ہے کہ:-

یَوْمَ يُسْفَعُ الْمُبَالِغَاتُ فِي سُبْحَةٍ

ہر لوگ دنیا میں مقام مجید اور اعمال صالحہ پر قائم رہے ان کے لئے بھائی کام آئے گی۔

یَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ يَرْجُونَ

جس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے مگر وہ جو اللہ کے حضور حاضر ہوا سلامت دل لے کر، یعنی جو شکر و کفر و نفاق سے پاک ہو۔ اس کو اس کا مال بھی کام آئے گا جو راہ خدا میں خرچ کیا ہو اور اولاد بھی نفع دے گی جبکہ صالح ہو حدیث شریف میں ہے کہ جب آدمی مرے اس کے کل منقطع ہو جاتے ہیں سوا تین کے۔ ایک صدقہ جاریہ، دوسرا وہ مال جس سے اور لوگ نفع اٹھائیں۔ تیسری شے اولاد اس کے لئے دعا کرے۔

یَوْمَ يَعْصِي الْأَمْرُ وَالْيَوْمِ الْاَوَّلِ

جس دن کلام اپنے ہاتھ چاہے گا وحی و غلامت سے

یَوْمَ يُنْفَخُ الْأَشْجَارُ وَأَنْجَبُ الْأَشْجَارِ وَأَنْجَبُ الْأَشْجَارِ

اس دن آدمی بھگے گا اپنے بھائی اور بھائی اور بیوی اور بیوی سے ان میں سے ہر ایک کو ایک ہی فکر ہوگی کہ وہی اسے پس ہے۔ کوئی کسی کی طرف مشتفت نہ ہوگا ہر ایک کو اپنی ہی پڑی ہوگی۔

یَوْمَ تُنْفَخُ الْأَشْجَارُ وَأَنْجَبُ الْأَشْجَارِ وَأَنْجَبُ الْأَشْجَارِ

یہ دن ان پر گواہی دیں گی ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں جو کچھ کرتے ہیں۔

جس دن کوئی جان کسی جان کا کچھ اختیار نہ کر سکے گی۔ یعنی کوئی کافر کسی کافر کو نفع نہ پہنچا سکے گا۔

یَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْكَ مَالٌ وَلَا بَنُونَ

جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ کام نہ آئے گا۔

یَوْمَ يُنْفَخُ الْأَشْجَارُ وَأَنْجَبُ الْأَشْجَارِ وَأَنْجَبُ الْأَشْجَارِ

جس دن جو بھائی اپنے بھائی کو اور اپنے بھائی اپنے کنبہ کو جس میں وہ بسر کرتا ہے اور تمام اپنی زمین پر پھرتا ہے اسے بھلے غرض کافر کی حالت اس روز یہ ہوگی کہ دنیا میں جس پر جان خدا کرتا تھا ان کو اپنی جان بچانے کے لئے فریض میں حوالہ کرتا جلتے گا۔

یَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُورِ

جس دن آدمی ہوں گے جیسے پھیلے پتے اور پھاڑ ہوں گے جیسے دھنگل اڈن جس سے اجڑا متفرق ہو کر اڑتے ہیں۔ یہی حال قیامت کے ہوں وہ ہشت سے پہاڑوں کا ہوگا۔

يَوْمَ يُكْفَرُ الْأَشْجَارُ وَأَنْجَبُ الْأَشْجَارِ وَأَنْجَبُ الْأَشْجَارِ

جس دن آسمان ٹپ ہوگا اور زمین پھیلا دی جائے گی کہ اس پر کوئی علامت کوئی پہاڑ نہ رہے گا۔

يَوْمَ يُكْفَرُ الْأَشْجَارُ وَأَنْجَبُ الْأَشْجَارِ وَأَنْجَبُ الْأَشْجَارِ

وہ دن جبکہ آسمان پھٹ پڑے گا۔ ستارے جھڑ جائیں گے۔ سمندر بہاویں جائیں گے اور زمین پر دی جائیں گے اور ان کے سروے زلزلہ کر کے نکال دیئے جائیں گے۔

يَوْمَ يُكْفَرُ الْأَشْجَارُ وَأَنْجَبُ الْأَشْجَارِ وَأَنْجَبُ الْأَشْجَارِ

جب آفتاب کا نور ناکل ہو جائے گا۔ اور ستارے جھڑ پڑیں گے اور پہاڑ چلائے جائیں گے۔

یَوْمَ يُكْفَرُ الْأَشْجَارُ وَأَنْجَبُ الْأَشْجَارِ وَأَنْجَبُ الْأَشْجَارِ

جیسے ملک مردار پر سے مرنے گرتے ہیں۔ ان کے ختم ہوتے ہی قیامت برپا ہوگی۔ انہیں علامات گہرے کا جانا ہے۔

علامات صغریٰ

ان علم اٹھ جانے کا معنی علامتیں دین اٹھانے کا ہے۔

(۱) حمل کی کثرت ہوگی۔ عوام الناس و نام کے عالمان اور حقیقہ (جانبوں کو اپنا پیشرو بنائیں ان سے دینی باتیں دریافت کریں گے۔ اور وہ علم درکھنے کے باوجود فتویٰ دیں گے خود بھی گمراہ ہوں اور ان کو گمراہ کریں گے۔
(۲) زمانہ کثرت ہوگی اور اس بے حیائی کے ساتھ اپنا ہوگا جیسے گدھے جنتی کھاتے ہیں۔ بڑے بڑے کسی کا پاس لحاظ نہ ہوگا۔

(۳) مرد کم ہوں گے اور عورتیں زیادہ۔ یہاں تک کہ ایک مرد کی سرپرستی میں پچاس عورتیں ہوں (بہنیں خالائیں اور بھوپیاں وغیرہ)

(۴) علاوہ اس برص و جالہ کے اور تیس و چال ہوں گے کہ وہ سب دعویٰ نبوت کریں گے حالانکہ ختم ہو چکی۔ جن میں بعض گدھے جیسے سیلہ و کتاب، علیہ بن خویلد، اسود بن سنی اور سہار بنی عورت بعد کو اسلام لے آئی اور مرزا علی محمد باب (جس کے پیرو بانی کہلاتے ہیں) اور مرزا علی حسین بہار اللہ کا پیشرو اور غلام احمد قادیانی وغیرہم۔ اور جو باقی ہیں ضرور ہوں گے۔

(۵) انسانوں میں غیبا نہیں ہوگی اور یہ وہ وقت ہوگا کہ دین و دنیا کا انتظام و انصرام، نااہل سپرد کر دیا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ اس سے فتنہ و فساد برپا ہوگا اور عوام انسان کے حقوق پامال، (۱) مال کی کثرت ہوگی۔ سرفراز اپنے عزیز اپنے گھول دے گا کہ وہ مرنے کے پہاڑ ہوں گے اور ملک عرب میں کمیٹی (ورنٹ) اور نرسی جاری ہو جائیں گی غرض یہ کہ زمین اپنے دینے اگلے دست وہ کسی شکل میں ہوں۔

(۶) شراب خوردی اور بے حیائی کی زیادتی ہوگی۔ خواہ اسے کوئی نام دیا جائے۔

(۷) دین پر قائم رہنا دشوار ہوگا جیسے مٹی میں انگار لینا۔ یہاں تک کہ آدمی قبرستان میں ہا

یہ گاہ کہ کاش میں اس قبر میں ہوتا۔

(۸) دولت و برکت نہ ہوگی۔ یہاں تک کہ سال مثل بیٹھے کے، اور مہینہ مثل ہفتہ کے، اور ہفتہ مثل دن کے، اور دن ایسا ہو جائے گا جیسے کسی چیز کو آگ لگی اور جلد بھڑک کہ ختم ہو گئی۔ یعنی دولت و برکت نہ ہوگی۔

(۹) لوگ امانت کو غنیمت، مال غنیمت کو اپنی ذاتی ملکیت اور زر کلاہ کو تادابن سمجھنے لگیں گے اور کلاہ (مکران) ہوگا۔

(۱۰) علم دین پڑھیں گے مگر دین کے لئے نہیں (بلکہ دنیا کی عزت و وجاہت کی خاطر)

(۱۱) مرزا بنی عورت کا شیخ ہوگا اور والدین کا نافرمان۔

(۱۲) اپنے احباب سے میل جول نہ رکھے گا اور مال باپ سے دور دور رہے گا۔

(۱۳) مسکروں میں شور و غلب ہوگا۔ لوگ ہلا بھوک چلائیں گے شور مچائیں گے۔ اور وہاں بیٹھ کر دنیا کی باتیں کریں گے۔

(۱۴) گانے باجے (ناچ رنگ) کی کثرت ہوگی اور ہجرت کی بات یہ ہے کہ آج اسی لعنت کو اسلامی فتنہ کا نام دیا جا رہا ہے اور ترقی پر ہے)

(۱۵) مخالفان و تبدیل کے سربراہ، فساد و فساد اور قوم ملک و ملت کے رئیس و کفیل، اور ان کے امور (مکران) ذلیل و ذلیل ہوں گے۔

(۱۶) انگوں پر لوگ لعنت کریں گے انہیں برا بھلا کہیں گے۔

(۱۷) آدمی کے شر اور اس کے علم سے حفاظت کے لئے، اس کی عزت کی جائے گی۔ (حالانکہ وہ کسی سے تو قیصر کا مستحق نہ ہوگا)

(۱۸) ذلیل لوگ جنہیں حق کا پورا پاؤں کی جوتیاں، بدن پر صاف کپڑے نصیب نہ ہوتے ہیں ان کے گھونٹوں کو بھٹیوں ہنگولوں پر فقر کر دیں گے۔

(۱۹) بروقت ملاقات، سلام و جواب سلام کی بجائے، لوگ گالی گلوچ سے ایک دوسرے کا متقابل کرنا لگیں اور پیش آئیں گے۔

(۲۰) نماز کے ارکان، قرآن و شرائط وغیرہ کا لحاظ کئے بغیر لوگ نماز پڑھیں گے یہاں تک

کہ پچاسی ڈالوں میں سے ایک بھی قبول نہ ہوگی۔

(۱۳) حیار و شرم جاتی رہے گی۔ نہ بڑوں کو چھوٹوں کا لحاظ نہ ہوگا۔ نہ چھوٹوں کو بڑوں کا پاس۔

(۱۴) صفت صالحین کی سیرت اور ان کے اعمال و کردار کی مناسبت۔ تنگ و غار تصور کی جائے گی۔

(لوگ کہیں گے۔ چلو تم ادھر کو! ہوا جو جدھر کی)

(۱۵) عورتیں مردانہ وضع اختیار کریں گے اور مردوں کو زنانہ وضع پسند ہوگی۔

(۱۶) درندے جانور آدمی سے کلام کریں گے۔ کوڑے کی پہنچی ہجرت سے کاسمہ کلام کرے گا۔ اس کے بازار بارے کے بعد جو کچھ گھر بنا ہوا بنائے گا۔ بلکہ خود انسان کی ران اسے خبر دے گی۔

(۱۷) لونڈی بچوں کی کثرت ہوگی۔

(۱۸) عظیم و شہم کا راج ہوگا۔

(۱۹) نورد و مشینوں کی حکومت ہوگی۔

(۲۰) جھوٹ بولنا، ہنسنے میں شمار ہوگا۔

ان کے علاوہ اور بھی علامات، بیانیہ کا ذکر بڑی کتابوں میں ہے۔

علامات گہری

(۱) دجال کا ظہور ہونا۔

یہ لفظ مشتق ہے دجال سے اور دجال سے معنی ہیں مکرو و فریب اور حق و باطل میں غلط و غلطی اور ان معنی کا دجال میں پانا جانا بالکل ظاہر اس کا لقب ہے مسیح۔ لیکن یہ لقب تنہا مستعمل نہیں بلکہ دجال کے ساتھ ملا کر کہا جاتا ہے۔ مسیح و دجال۔ لفظ مسیح کا تنہا استعمال صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مخصوص ہے۔

دجال کو مسیح اس لئے کہتے ہیں کہ اس کی ایک آنکھ ہموار ہوگی یعنی نہ آنکھ ہوگی نہ اس کی پرواہ۔ چہرہ بالکل چہرہ نہایت۔ صرف ایک آنکھ والا ہوگا۔

یہ ایک یودی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ابتلا و آزمائش کے لئے، ان پر مستلزلہ تھا۔ اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا ک ف (یعنی کافر) ہر مسلمان اسے چمکے گا اور کافر کو نظر نہ آئے گا۔

وہ چالیس دن میں حسین طہیثین کے سوا تمام روئے زمین کا گشت کر لے گا۔ ان چالیس دنوں میں پستل و دن ایک سوال کے برابر ہوگا۔ دوسرے دن چھپنے بھر کے برابر اور تیسرا دن ایک ہفتہ کے برابر۔ اور باقی دن مولیٰ دنوں کے برابر چوبیس چوبیس گھنٹوں کے ہوں گے۔

اسی مردہ کا تعلق شام و عراق کے مابین ہوگا اور دغری فوت کرے گا۔ اس کے ساتھ ستر خراب یہودیوں، زاور بد و دنیا بد مذہبوں کی قورج ہوگی۔ پھر انسان میں آئے گا۔ اور نہائی دغری کرے گا۔ اور بہت تیزی سے سیر کرے گا جیسے بارل جس کو ہوا اڑائے پھرتی ہو۔ اس کا نقشہ بہت شدید ہوگا۔ بہت سے عجائبات دکھائے گا۔ زمین سے منبر اگائے گا۔ آسمان سے منبر برمائے گا اور مردے جلانے گا۔ اس کے ساتھ ایک بارغ ہوگا اور ایک آگ۔ جن کا نام جنت و دوزخ رکھے گا۔ جہاں جلنے کا یہ بھی اس کے ہمراہ ہوں گی۔ مگر وہ جو دیکھنے میں جنت معلوم ہوگی وہ حقیقت میں آگ ہوگی اور جو جہنم دکھائی دے گا وہ واقع میں آرام و سائش کی جگہ ہوگی۔

جو اس پر ایمان لائے گا اسے اپنی جنت میں داخل کرے گا اور جو انکار کرے گا اسے اپنی جہنم میں ڈال دے گا جو لوگ اس کے ساتھ ہوں گے ان کے جانور لیے چوڑے خوب تیار اور دودھ والے ہو جائیں گے۔ ورنہ یہ میں جائے گا تو دباں کے دینے شہد کی کھینوں کی طرح، ذل کے دل اس کے ہمراہ ہو جائیں گے۔ اسی قسم کے بہت سے شہدے دکھائے گا۔ اور حقیقت میں یہ سب جادو کے کرتبے ہوں گے اور شیاطین کے تماشے۔ جن کو واقعیت سے کچھ تعلق نہیں۔ اسی لئے اس کے دباں سے جاتے ہی لوگوں کے پاس کچھ نہ رہے گا۔ جو اسے فرمائیں گے ان کے پاس سے چلا جائے گا اور ان پر قتل ہو جائے گا۔ سہمی دست و خالی دامن رہ جائیں گے۔ اسی وقت میں مسلمانوں کی روٹی پانی کا کام ان کی تسبیح و تہلیل دے گی۔ یعنی وہ فکر خدا کریں گے اور صریح سپاس انہیں نہ ملے گی۔

ایک عزمین صاریح اس کی طرف متوجہ ہوں گے اور ان سے دجال کے سپاہی کہیں گے کیا تم ہمارے رب پر ایمان نہیں لاتے وہ کہیں گے میرے رب کے دلائل چھپے ہوئے نہیں ہیں تو میں کیوں اسے اپنا رب مانوں؟ پھر وہ انہیں پکار کر دجال کے پاس لے جائیں گے۔ یہ دجال کو دیکھ کر فرمائیں گے۔ "اے لوگو! یہ وہی دجال ہے جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے" دجال کے حکم سے انہیں زور و کوب کیا جائے گا۔ پھر دجال کہے گا۔ کیا تم میرے اوپر ایمان نہیں لاتے؟ وہ فرمائیں گے

تم میں انہیں۔ تم میں وہ ہیں تمہارے معینی و یار نہ نہیں اور تمہارے امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں۔
(بخاری و مسلم)

حضرت عیسیٰ علیہ السلام سلام پھیر کر دروازہ کھلا دیں گے۔ اس طرف دجال ہوگا جس کے ساتھ
متریزہ سودا تھیار بندہ ہوں گے۔ لشکر اسلام اس لشکر دجال پر حملہ کرے گا۔ گمشاد کا مسوکر ہوگا۔
جب دجال کی نظر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر پڑے گی۔ وہ تعین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سامن کی فریاد
سے چھٹا شروع ہوگا۔ جیسے پانی میں تلک گھلتا ہے اور آپ کے سامن کی خوشبو خدا بقدر تک پہنچے
کہ وہ بھاگے گا یہ تعاقب فرمائیں گے۔ اور دجال کو بیت المقدس میں مقام کد کے قریب اس کی چھاتی
بیتزہ ہکر داخل جہنم فرمائیں گے پھر اس کے لشکر کو کہ یہود و منافقین ہوں گے قتل فرمائیں گے۔

حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظہور

حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اثنا عشر دیارہ اماموں میں آخری امام اور خلیفۃ اللہ
ہیں۔ آپ کا اسم گرامی محمد باپ کا نام عبد اللہ اور مال کا نام احمد ہوگا وہ نسباً سید خنی، حضرت فاطمہ علیہا
رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اولاد سے ہوں گے اور مادری رشتوں میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ
پہلے بھی کچھ علاقہ رکھیں گے جیسے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے رافضیوں
کے رد میں فرمایا کہ کیا کوئی شخص اپنے باپ کو بھی برا کہتا ہے۔ ابوکر صدیق دو بار میرے باپ ہوئے۔
ان دو طرح سے میرا نسب مادری حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے۔ آپ کی خلافت
۹ یا ۱۰ سال ہوگی۔ اس کے بعد آپ کا وصال ہوگا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کی نماز جنازہ پڑھائیں گے۔
جب آثار مقررہ سب واقع ہو چکیں گے اس وقت نصاریٰ کا غیہ ہوگا۔ روم و شام اور تمام
عالم اسلام عربین شریفین کے علاوہ سب مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ تمام زمین فتنہ
و فساد سے بھر جائے گی۔ سب جگہ کفر کا تسلط ہوگا اس وقت تمام ابدال بلکہ تمام اولیاء سب جگہ
مسوکر حرمین شریفین کو ہجرت کر جائیں گے۔ معرفت و علیہ اسلام ہوگا اور ساری زمین کفرستان ہو
جائے گی رمضان شریف کا مہینہ ہوگا۔ ابدال طواف کعبہ میں مصروف ہوں گے۔ اور حضرت امام مہدی
اسی وہاں موجود ہوں گے۔ عام لوگ انہیں نہ پہچان پائیں گے البتہ اولیاء انہیں پہچان لیں گے اور

"توسیع کذاب ہے" وہ جال کے حکم سے ان کا جسم مبارک سر سے پاؤں تک چیر کر دو حصے کر دیا
جائے گا ابدال دونوں حصوں کے درمیان دجال پہلے گا۔ پھر کہے گا "اعط" تو وہ تندہ دست ہو کر اٹھ
کھڑے ہوں گے۔ تب ان سے دجال کہے گا۔ "تم مجھ پر ایمان لاتے ہو" وہ فرمائیں گے میری بعیرت اور
زیادہ ہو گئی۔ اسے لوگو! یہ دجال اب میرے بعد کسی کے ساتھ پھر ایسا نہیں کر سکتا۔ پھر دجال انہیں
پکڑ کر زنج کرنا چاہے گا مگر اس پر قادر نہ ہو سکے گا۔ پھر ان کے دست و پاؤں پکڑ کر اپنی جہنم میں ڈال دے
گا۔ لوگ! گمان کرید گے کہ ان کو آگ میں ڈالا۔ مگر وہ حقیقت وہ آسائش کی جگہ ہوں گے۔

یہ دجال پھر زمین میں آئے گا اور وہاں سے مکہ معظمہ کا قصد کرے گا مگر اس کی حفاظت پھر جبرائیل
مأمور ہوں گے وہ اسے مکہ معظمہ میں داخل نہ ہونے دیں گے۔ پھر مدینہ منورہ کا قصد کرے گا اور مدینہ طیبہ
کے قریب اپنا ڈیرہ ڈال دے گا۔ مدینہ منورہ کے اس وقت حالت دروازے ہوں گے اور دروازہ سے پر
دو فرشتے حفاظت کے لئے موجود ہوں گے وہ اس کا منہ پھیر دیں گے وہاں بھی داخل نہ ہو سکے گا۔

البتہ مدینہ طیبہ میں تین زونے آئیں گے کہ وہاں جو لوگ بظاہر مسلمان بنے ہوں گے اور دل
میں کافر ہوں گے اور وہ جو علم الہی میں دجال پر ایمان لاکر کافر ہونے والے ہیں ان زونوں کے خوف
سے غم سے باہر جاگیں گے اولیاء کے لشکر میں مبتلا ہوں گے۔ مدینہ طیبہ کی طرف سے نامراد ہو کر دجال
اب ملک شام کی طرف کو پہنچے گا اور دمشق شہر پہنچے گا۔ اس وقت حضرت عیسیٰ ریح علیہ السلام آسمان
سے جانا مسجد دمشق کے مشرقی منارہ پر شریعت کھیر کے حاکم اور امام عادل و مجدد ملت ہو کر نزول
فرمائیں گے۔ صبح کا وقت ہوگا۔ نماز فجر کے لئے اقامت ہو چکی ہوگی۔ حضرت امام مہدی جو اس جگہ
میں موجود ہوں گے۔ آپ سے امامت کہہ کر خواست کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت امام مہدی
کی پشت پر اپنا ہاتھ رکھ کر فرمائیں گے۔ اس کے برعکس اور نماز پڑھنا وہ کہہ کر تمہارے ہی لئے ہوئی تھی۔
اور تعین ارشاد و علیہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان
کی اقتداء میں نماز پڑھائیں گے۔

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کَذِبَتْ أُمَّتُكُمْ إِذَا تَوَلَّى الْبَنُو مُرَبِّكُمْ
فِيكُمْ وَ إِيَّاكُمْ كَذِبَتْكُمْ۔ کیا حال ہوگا تمہارا جب تم میں ابن مریم نزول کریں گے اور
تمہارا امام تم میں سے ہوگا۔ یعنی اس وقت تمہاری خوشی اور تمہارا خرمیاں سے یا میرے کہ روح اللہ

ان سے درخواست کی کہ آپ انکار فرمائیں گے۔ دفعہ غیب سے ایک آواز آئے گی۔
 هَذَا مَوْثِقُكَ الَّذِي تَعْبُدُنَا فِيهِ كَمَا تَعْبُدُ لَنَا وَكَأَيْطَعُكَ ۝ یہ اللہ کا خلیفہ محمد کا ہے
 اس کی بات سنو اور اس کا حکم مانو۔ تمام لوگ آپ کے دست مبارک پر بیعت کریں گے اور آپ وہاں
 سے ان سب کو ہمراہ لے کر ملک شام کو تشریف لے جائیں گے۔ افواج اسلام کی خبر سن کر نصاریٰ کو
 لشکر جبار سے کہ شام میں جمع ہو جائیں گے۔ اس وقت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر تین حصوں
 میں تقسیم ہو جائے گا ایک حصہ نصاریٰ کے خوف سے فوج ہو جائے گا جن کی موت کفر پر ہوگی۔ دوسرا
 حصہ شہادت سے مشرف ہوگا اور یہ اللہ کے نزدیک بہترین شہید ہوں گے۔ اور باقی ایک تہائی حصہ
 جو حق سے دن نصاریٰ پر فتح عظیم پائے گا۔

اس لڑائی میں مسلمانوں کے دست سے ایسے خاندان ہوں گے جن میں فی صدہ ایک بچا ہوگا
 پھر فقیہ اب حصہ قسطنطنیہ کو نصاریٰ سے چھین لے گا۔ ان جنگوں میں اتنے کافر مارے جائیں
 گے کہ پرندہ اگر ان کی لاشوں کے ایک حصے سے اڑے تو دوسرے کنارے تک پہنچنے سے پہلے
 کو گر جائے گا۔ جب اہل اسلام فتح قسطنطنیہ کے بعد غنیمتیں تقسیم کر رہے ہوں گے تو ناگاہ شیطانی
 پکارے گا کہ تمہارے گھروں میں دجال آگیا۔ مسلمان پائیں گے اور دس سو ارب بیویاں خیرانے
 کے لئے بھیجیں گے جن کی قیمت صدوق و مصدوق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ "میں
 ان کے نام، ان کے باپوں کے نام اور ان کے گھوڑوں کی رنگت پہچاننا ہوں اور وہ اس وقت بڑے
 زمین کے بہترین سواروں میں سے ہوں گے" مگر یہ افواہ غلط ثابت ہوگی۔ پھر جب لشکر اسلام قسطنطنیہ
 سے روانہ ہو کر شام میں آئے گا تو اس جنگ عظیم سے ساتویں سال دجال ظاہر ہوگا۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول فرمانا

جب دجال کا تختہ انہما کو پہنچ چکے گا اور وہ ملعون تمام دنیا میں پھر کر ملک شام میں
 جائے گا۔ جہاں تمام اہل عرب سمٹ کر پہلے ہی جمع ہو چکے ہوں گے۔ یہ جہیت ان سب کا
 محاصرہ کر لے گا۔ اس وقت بیت المقدس میں ایک لاکھ عورتیں اور بائیس ہزار مرد جن کی محصور
 ہوں گے کہ ناگاہ اس حالت میں "قلعہ بند مسلمانوں کو غیب سے آواز آئے گی کہ گھبراؤ نہیں

میں اور میں آ رہی ہوں" ناگاہ ایک امیر کی گھٹائیں پر چھپ جائے گی جمع ہونے کے لئے کہ تو دیکھیں گے کہ حضرت
 عیسیٰ علیہ السلام ان میں تشریف فرما ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی مشرقی جانب، منارہ سید
 کے پاس نزول فرمائیں گے دو کمرے در در و در غفران سے رنگے ہوتے چھتے، دو فرشتوں کے پردوں پر
 اتر کر کھے جب اپنا سر جھکائیں گے بالوں سے پانی ٹپکنے لگے گا اور جب سر اٹھائیں گے مٹی سے
 بھرے گیس گے کسی کافر کو حلال نہیں کہ ان کے سانس کی خوشبو پاس آئے اور مرد جھٹے۔ اور ان کا
 سانس وہاں تک پہنچے گا جہاں تک ان کی نگاہ پہنچے گی۔ وہ دجال لعین کو تلاش کر کے بیت المقدس
 کے قریب، بیو شہر لد ہے اس کے دروازے کے پاس اسے قتل فرمائیں گے جیسا کہ اوپر مذکور ہوا۔
 حدیث شریف وارد کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ دجال لعین کے قتل پر کسی کو قدرت
 نوری ملے گی سوا عیسیٰ بن مریم علیہم الصلوٰۃ والسلام کے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا عہد مبارک بڑے امن و چین کا زمانہ ہوگا۔ آپ اصلاحات میں
 مشغول ہوں گے۔ اسلام پر کافروں سے جہاد فرمائیں گے اور جزیرہ کو موقوف کر دیں گے یعنی کافر
 سے سوا اسلام کے کچھ قبول نہ فرمائیں گے۔ صلیب توڑیں گے اور خنزیر کو نجس و ناجوہر کر دیں
 گے۔ تمام اہل کتاب جو حق سے بچیں گے سب الہامیان لے آئیں گے۔ ان کے زمانہ میں اللہ عزوجل
 اسلام کے سوا سب دنیوں کو اور مذہب الہی سنت کے سوا سب مذہبوں کو فنا کر دے گا۔ تمام
 جہاں میں ایک دین ہوگا دین اسلام اور ایک مذہب ہوگا مذہب اہلسنت۔ آپ کے زمانہ میں ہلال
 کی کثرت ہوگی اور برکت میں افراط ساری زمین عدل سے بھر جائے گی۔ یہاں تک کہ بھڑیے کے
 بیلوں میں بکری بیٹھے گا اور وہ آٹھ اٹھا کر نہ دیکھے گا اور بچے سانپ سے کھیلیں گے اور وہ انہیں حضرت
 نہ دے گا۔ نہ آپس میں مال کا لالچ و سہے گا نہ حسد نہ کینہ۔

دجال لعین کے قتل کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ مسلمانوں کو کوہ طور پر لے
 جاؤ اس لئے کہ کچھ ایسے لوگ ظاہر کئے جائیں گے جن سے لڑنے کی کسی میں طاقت نہیں چنانچہ حضرت
 عیسیٰ علیہ السلام صبح تمام ہمایوں کے پیادہ پر حضور ہو جائیں گے۔

یاجوج ماجوج کا خروج

یہ یافث بن نوح علیہ السلام کی اولاد سے فساد کی گروہ ہیں قرآن کریم کی آیات کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بڑے شورہ پشت، شرورشن پسند پناہی قبیلے تھے جو ابا باریاں ان کی تاخیر و تاخیر کا زمین آئیں، ان کی طرف رخ کرتے، غارت گرانہ چلے کرتے اور انیس تہ وہ لاکر دیتے اور احادیث کریمہ سے یہ بات روشن ہے کہ وہ ربیع کے زمانہ میں نکلتے تھے تو کمیتیاں اور مہرے سب کھن جاتے تھے کچھ نہ چھوڑتے تھے۔ اور خشک چیزیں لاکر لے جاتے تھے، آدمیوں، درندوں، وحشی جانوروں اور سانپوں بھڑوں تک کو کھا لیا کرتے تھے۔

ایک حدیث شریف میں ہے کہ ہمارے تاجروں کی جگہ ان کے باغیوں ہیں درندوں کے سے بچے ہیں، اور شیر کے سے کیلے، اور اونٹ کے سے پاؤں، اور سارے ان باغیوں سے ڈھکا ہوا کہ انہیں ہرگز گرمی سے بچاتے ہیں ہر ایک کے دو بڑے بڑے کان، کہ ایک اوڑھتا ہے ایک بچھتا ہے سان کا نہ نہیں مرنے، جب تک خاص اس کے لطف سے ہزار بچے نہ ہوں اور کوئی مادہ نہیں مرنے جب تک ہزار بچے نہ جن لے کتوں کی طرح بھڑکتے ہیں اور مرد عورت جنائی لے گئے چوپاؤں کی طرح جھتی کرتے ہیں (چابک لیٹ بحوالہ ابن جریر وغیرہ)

حضرت ذوالقرنین جو بڑے دیوار، مومن صالح، اللہ کے مقبول بندے خارج کشور کشائے شکر و اقتدار کے صاحب تمام دنیا پر حکمران اور بڑے جلیل القدر فرمانروا تھے، اپنے شاہی ادارہ اور منصوبوں کی تکمیل کے لئے جب جاغلب مشرق روانہ ہوئے اور منہائے آبادی پر پہنچے تو وہاں آپ کا واسطہ ایک ایسی قوم سے پڑا جن کی زبان، مختلف، لب لہجہ سب، ذوالقرنین اور ان کے لشکریوں کے لئے اجنبی تھے اور ان کے ساتھ اشارہ وغیرہ کا مدد سے یہ مشقت بات کی جا سکتی تھی اور ساتھ ہی ایسی وحشی قوم کی غارتیں بنا کر ان کے نیچے بنانا تک نہ جانتی تھی۔ انہوں نے آپ سے یاجوج ماجوج کی طاقت آفرین، اور شورہ پیشی کی شکایت کر کے یہ درخواست کی کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک ایسی صدق مثل بنا دیں جسے توڑ کر یہ حملہ آور نہ آسکیں اور ہم ان کے شر راہدہ اسے محفوظ رکھیں۔

چنانچہ آپ نے بنیاد کندہ وائی جب پانی تک پہنچی تو اس میں پتھر، گچھلے ہوئے تانبے سے جمائے گئے اور لوہے کے تختے اور نیچے چمن کہ ان کے درمیان لکڑی اور کوئلہ بھر کر اس میں آگ دے دی۔ اس طرح یہ دیوار پہاڑ کی بلندی تک اونچی کر دی گئی اور دونوں پہاڑوں کے درمیان کوئی جگہ نہ چھوڑی گئی۔ اور ہر سے گچھلایا ہوا تانبہ دیوار میں پلا دی گیا یہ سبیل کر ایک سخت جسم بن گیا اور اس دیوار کی بلندی و استحکام کے باعث، ان وحشی و جنگجو قوموں کی تخت و تاج سے امن ہو گیا اس کی چوٹائی ساتھ گڑ ہے اور بائی ڈیڑھ سو فرسنگ (یعنی ۱۵۰ میل) ایک فرسنگ ۲ میل۔ ایک میل چار فرسنگ اور ہرگز ۱۲۰ (یعنی) ساتھ ہی حضرت ذوالقرنین نے یہ بھی فرمایا فَاِذَا آتَاكَ عَدُوٌّ دَبُّقًا فَجَعَلْهُ دَبًّا۔ پھر جب میرے رب کا وعدہ آئے گا اور یاجوج ماجوج کے خروج کا وقت آپہنچے گا تو قرب قیامت، اسے پاش پاش کر دے گا۔

چنانچہ احادیث شریف میں ہے کہ وہ ربیع دیوار پر آکر اسے چاٹتے ہیں (غالباً ان میں بہت سی نہیں ایسی سخت ہوں گی کہ پھاڑے سے زیادہ کام دین اور جو ایسے میں وہ) پھاڑوں سے کھوٹے ہیں یہاں تک کہ اسے ایسا کر دیتے ہیں جیسے انڈے کا چھلکا۔ اور دن بھر محنت کرتے کرتے جب ان کے تھکنے کے قریب ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دلیں گھبراہٹ ڈالتا ہے کہ خدا جانتے ابھی کتنی ہر گی اور ان کے افسر کے دل میں ڈالتا ہے کہ وہ ان سے کہتا ہے "لوٹ چلو باقی کل توڑ ڈالیں گے" اور انشاء اللہ میں کہتا۔ وہ رات بھر میں پھر دیکھ کر ایسی ہی ہو جاتی ہے۔ جھیلہ کی حال رہے گا۔ جیسا اللہ عزوجل چاہے گا کہ اب یہ لوگوں پر نکلیں تو ان میں ایک مسلمان لڑکا پیدا ہوگا جو ان کا افسر ہوگا اور وہ افسر جب صبح چاٹنے آئیں گے کہ گا "بسم اللہ کہہ کر شروع کرو" یہ بسم اللہ کہیں گے۔ جب شام کو پھٹتے وقت کہیں گے "کل اگر کھول لیں گے دیکھو گا" انشاء اللہ کہو یہ انشاء اللہ کہیں گے۔ اب جو صبح کو آئیں گے دیوار اتنی ہی رہی ہوگی جتنی کہ شام کو انڈے کا چھلکا سا کہ اس میں سے دھوپ کی چمک انہیں نظر پڑے، چھوڑ گئے تھے۔ اب کھولیں گے اور دیکھ کر کھول لیں گے اور پھر لوگوں پر خروج کریں گے۔ (چابک لیٹ بحوالہ ذوالقرنین)

سب میں پہلے ستر ہزار تاج پوش نکلیں گے پھر فوج و فوج نکلتے آئیں۔ یہ اس قدر کثیر ہوں گے کہ فرات و دجلہ جیسے دریا اور بحیرہ طبرہ جن کا طول عرض میل ہر گاں ہر گزریں گے تو اسے پل جائیں

گئے۔ کچھ باقی نہ رہے گا۔ اس کا پانی پیکر یہ جماعت اس طرح سکھادے گی کہ دوسری جماعت، بعد
 وانی جب آئے گی تو اسے پانی کی جگہ کچھ ملے گی یہ اس کی کچھ چاٹ لے گی اور حبیب تیسرا گروہ آئے
 گا تو وہ کہے گا یہاں کھن پانی نہ تھا۔ پھر یہ لوگ سور و ملخ کی طرح ہر طرف پھیل کر فتنہ و فساد برپا کریں
 گئے اور حبیب دنیا میں لٹل و غناوت سے فرصت پائیں گے تو کہیں گے زمین والوں کو تو قتل کر لیں آؤ اب
 آسمان والوں کو قتل کریں۔ یہ کہہ کر تیسرا آسمان کی طرف پھینکیں گے۔ خدا کی قدرت کہ ان کے تیر اور پستے
 مھولن آلودہ کر دیں گے۔

یہ اپنی انہیں حرکتوں میں مشغول ہوں گے اور وہاں پہاڑ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مع اپنے
 ساتھیوں کے محصور ہوں گے یہاں تک کہ ان کے نزدیک آگائے کے سرک وہ وقعت ہوگی جو آج
 تمہارے نزدیک سوا شرفیوں کی نہیں۔

اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام مع اپنے ہمراہوں کے دعا قرائت گئے اللہ تعالیٰ ان کی گزشتہ
 میں ایک قسم کے کیشے نعت نام پیدا کر دے گا کہ ایک دم میں وہ سب کے سب مرجائیں گے۔ ان کے
 مرتے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ سے اتریں گے دیکھیں گے کہ تمام زمین ان کی لاشوں اور بدبو سے
 بھری ہوئی ہے۔ ایک بالشت زینت گن گناتی نہیں۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام مع اپنے ہمراہوں کے
 پھر دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ایک قسم کے پندے بھیجے گا کہ وہ ان کی لاشوں کو جہاں اللہ چاہے گا چھینک
 آئیں گے اور ان کے تیر و کمان و توکشی کو مسلمان سات برس تک جھلائیں گے۔ پھر اس کے بعد بارش
 ہوگی کہ زمین کو ہموار کر چھوڑے گی اور آسمان کو حکم ہوگا کہ اپنی برکات اتریں دے۔ زمین کو حکم ملے گا کہ
 اپنی برکتیں اگل دے۔ پھر تو یہ حالت ہوگی کہ پتھر کی چٹان پر دانہ بکھیر دو تو کھیتی ہو جائے اور اتنے بڑے
 بڑے اتار پیدا ہوں گے کہ ایک انسان کو ایک جماعت کھائے گی۔ اور اس کے چھلکے کے سامنے میں دس
 آدمی بیٹھیں گے۔ ایک بکری کے دودھ سے ایک قوم کا پیٹ بھرے گا۔ ایک گائے کا دودھ قبیلہ
 بھر کو کافی بڑھ اور ایک اڑتی کا دودھ جماعت بھر کو کافی ہوگا۔

آپ کے عند مبارک میں روئے زمین پر کوئی محتاج نہ ہوگا۔ یہاں تک کہ دینے والا اشرافیوں
 کے تورے لے چھوڑے گا اور کوئی اسے قبول نہ کرے گا۔ ہر طرح کا امن چین ہو جائے گا۔ لاپرواہی غرض حسد
 دنیا سے اٹھ جائے گا۔ شیر کے پہلو میں بکری چرسے گی اور بھیڑ شے کی نعل میں بکری بیٹھے گی۔ سابق

کو باغ میں لے کر نیچے کھلیں گے اور کوئی کسی کو ضرورت نہ پچائے گا۔ جبکہ روئے زمین کے تمام کفار
 مسلمان ہوں گے یا قتل کر دیے جائیں گے۔ یونہی یہودی گن گن کر موت کے گھاٹ اتار دیئے جائیں گے
 یہاں تک کہ پیڑ اور پتھر مسلمان سے کہیں گے کہ اے مسلمان آ کر یہ میرے نیچے یہودی ہے۔

غرض سواہرین اسلام کے تمام مذاہب یکسر نیست و نابود ہو جائیں گے۔ انہیں ایام میں حضرت
 عیسیٰ علیہ السلام بر و حاکم راستے سے گج یا عمرے کو جائیں گے اور مزار اقدس سید الطہر صلی اللہ علیہ وسلم پر
 حاضر ہو کر سلام کریں گے اور قبر انور سے جو حب پائیں گے چالیس سال زمین میں اقامت دیں و حکومت
 دول آئین فرما کر وفات پائیں گے۔ مسلمان ان کی تجیز کریں گے لہلائیں گے خوب لگا لگائیں گے کفن
 دیں گے۔ نماز پڑھیں گے اور پھر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دو علم الطہر میں حضور کے پلو
 میں آپ دفن کر دیئے جائیں گے۔ خول کے بعد آپ شادی بھی کریں گے اور ان کی اولاد بھی ہوگی حدیث
 شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا "روز قیامت میں اور وہ عیسیٰ بن مریم ایک
 ہی مقبرے سے اس طرح اٹھیں گے کہ ایک دوسرے دو ہون کے دائیں بائیں ہوں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہما
 (السلام الربانی)

مسئلہ ضروریہ :- حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کا قرب قیامت آسمان سے نزول فرماتا
 دنیا میں دوبارہ تشریف فرما ہوگا اس عہد کے مطابق جو اللہ عزوجل نے تمام انبیاء کے کرام علیہم الصلوٰۃ
 والسلام سے لیا "دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حد کرنا" یہ مسئلہ ضروریات مذہب اہل سنت
 و جماعت سے ہے جس کا منکر گمراہ خاصہ مد مذہب فاجر ہے۔ اگر جس طرح اس کا راستہ منکر گمراہ باطلین
 ہے۔ یونہی اس کا بدلہ لے والا اور نزول عیسیٰ بن مریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ والسلام کو کسی نزدیک و غم
 کے خروج پر ڈھالنے والا بھی مثال متعل بدوین ہے کہ ارشاد حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہے
 دو دنوں نے نکلنے کی۔

تنبیہ جلیل

قرآن مجید سے اتنا ثابت اور سلطان کا ایمان کہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نہ یہودی و عہود
 کے مکر و گھوڑ سے بچ کر آسمان پر تشریف لے گئے ان کے رب بھل و مدد نے انہیں صاف سلامت

سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام۔

بلکہ امام ذہبی کی عبارت میں یہ بھی تصریح ہے کہ "عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام ایسے صحابی ہیں جن کا انتقال سب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بعد ہوگا۔"

لہذا یہ یقین ثلثت کہ وہ زندہ ہوا اور اٹھائے گئے نہ ان کا انتقال ہوا اور نہ اس وقت وہ فوت ہوئے۔ قولی صحیح ہے۔ اور یہ کہ وہ عنقریب قیام قیامت سے پہلے حضور و نزول فرمائیں گے۔ یہاں یہ سوال کہ کس وقت آسمان سے رجوع کریں گے اس کا جواب وہی ہے کہ نما المسئول جنہا با علمہ حسن المسائل۔ انا یقینی ہے کہ وہ وقت بہت قریب آپہنچا ہے کہ وہ آفتاب ہدایت و کمال، افق رحمت و جمال و قبر و جلال سے طلوع فرما کر اس زمین تیرہ و تارہ کی فرما دے اور ایک جھلک میں تمام کفر و بدعت نعرانیت، یسودیت، شرک، مجوسیت، پجرت، قادیانیت، گھن و غیرہ اقسام ضلالت، سب کا سویرا کر دے۔ تمام جہاں میں ایک دین اسلام ہو اور دین اسلام میں صرف ایک مذہب اہلسنت۔ باقی سب تیغ، مگر تعینیں وقت کہ آج سے کئی سال کے باقی ہیں نہ ہیں بتائی گئی نہ ہم جان سکتے ہیں جس طرح قیامت کے آنے پر ہمارا ایمان ہے اور اس کا وقت معلوم نہیں (انصارم الربانی ملتفتاً)

تین خسف ہوں گے

یعنی آدمی زمین میں وحش جائیں گے جیسے کوئی پانی میں غرق ہو جائے۔ ایک مشرق میں دوسرا مغرب میں تیسرا جزیرۃ العرب میں، مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے مابین "العبیداء" میں۔ حدیث مرفوعہ میں ہے کہ اہل مکہ ایک خلیفہ راشد کے ماضوں پر اسلام کے لئے بیعت کریں گے تو ان پر ایک لشکر جانب شام سے حملہ آور ہوگا وہ اہل "العبیداء" پر ہی ہوگا کہ زمین وحش جلے گی اور وہ سب لشکر اسی سرزمین پر ہی ہو جائے گا۔

دھواں ظاہر ہوگا

جس سے زمین سے آسمان تک اندھیرا ہو جائے گا مشرق سے مغرب تک تمام دنیا تاریک ہو جائے گی۔ یہ کیفیت چالیس روز رہے گا یہ ایم مسلمانوں پر ایسے گزریا ہے جیسے کسی روز مہر

بجائے آسمان پر اٹھایا اور ان کی صورت دوسرے ہر ذوال ذی کرمہ و ملائکہ نے ان کے دھوکے میں سے سون دی۔ یہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ قطعیہ یقینیہ ایمانیہ اور مسائل ضروریات دین سے ہے۔ جیسا کہ منکر یقیناً کہ فرمایا کہ تشریف لے جانے سے پہلے زمین پر ان کی روح قبض کی گئی اور جسم میں چھوڑ کر صرف روح آسمان پر اٹھائی گئی یہ اہلسنت و جماعت کے مسئلہ قطعیہ یقینیہ کے سراسر خلاف ہے۔ اس کا قول نہ کرے گا مگر گمراہ۔ مذہب مذہب اہلسنت و جماعت ہیں، اب تک ان پر موت طاری نہ ہوئی۔ زمرہ ہی آسمان پر اٹھانے گئے اور بعد نزول، دنیا میں مابا سال، تشریف نہ رکھ کر، تمام نصرت اسلام فرمائیں گے اور پھر کوا بقیض، ذالقیۃ الموت۔ کے ماتحت وفات پائیں گے۔ اس کے ثبوت کو اس کی قدر کافی دینی کہ رب علی و غلام نے فرمایا: وَمَنْ أَهْلُ الْيَمِينِ اب: الَّذِينَ يُوْثِقُونَ بِيَمِينِهِمْ مَوْتَهُمْ۔ جس کی تفسیر حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ "ہر کس نے عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے حضور ان پر ایمان لائے والا ہے اور وہ" وہ یسود و نصاریٰ ہیں جو بعد نزول عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام ان کے زندہ میں ہوں گے تو تمام روئے زمین پر صرف ایک دین ہوگا دین اسلام وہیں دیگر دین و مسلم، یہی تفسیر ہندو مت دوسرے صحابی جلیل الشان ترجمان القرآن حضرت عید اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی مروی اور یہی تفسیر امام حسن بصری سے مروی ہوئی۔ اور "ی" احادیث متوازہ سے ثابت ہے اور یہی اجماع اہل حق ہے۔ اور اس لئے امام فخر الدین ابو عبد اللہ محمد بنی نے تحریر الصحابہ اور امام تاج الدین سبکی نے کتاب القواعد اور امام ابن حجر عسقلانی نے اصحابہ میں سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو ہمارے ہی اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں میں شمار کیا کہ وہ شب معراج حضور قدر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وکیل سے پہرہ اندر ہوئے تھا ہر ہے کہ ان کی تخصیص اسی بنا پر ہے کہ انہیں یہ دولت موت کے طاری ہونے سے قبل نصیب ہوئی۔ ورنہ شب معراج حضور کی زیارت کس نبی نے نہ کی۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیدنا سیدنا محمد و عیدہم وبارک وسلم۔

امام سبکی نے اس مضمون کو ایک جیسٹاں لکھ دیا ہے اور فرمایا کہ "رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت سے وہ کون سا جوان ہے جو با اتفاق تمام جہاں کے حضرت اہل انصاف و ایمانہ صدیق اکبر و فدائے اعظم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سب سے افضل ہے۔ اور اس کا جواب ہے۔

جہلتے اور کافرانہ جہلتے اور کافروں پر ایک قسم کی بے ہوشی اور مستی سے طاری رہے گی۔

دَابَّةُ الْأَرْضِ کا مکتبہ

دَابَّةُ الْأَرْضِ، یہ ایک عجیب و غریب شکل کا جو پایہ ہوگا جو کوہ صفا سے برآمد ہوگا، تمام شہروں میں بہت جلد پھرنے لگا اور ان کی تقریبی سے دورہ کرے گا کہ کوئی اسے نہ سکے گا اور کوئی جہلتے والا اس سے بچ نہ سکے گا۔ وہ صحت کے ساتھ کلام کوہ سے گا اور زبان فصیح کہے گا۔ هَذِهِ لَوْعُونَ دے صاحب ایمانی۔ وَهَذِهِ لَكَا فِرَادِيہ کا فرسے ان کے ایک ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، اور دوسرے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگشتری ہوگی۔ عرصہ سے ہر مسلمان کی پیشانی پر ایک نورانی خط کھینچے گا جس میں سے تمام چہرہ نورانی ہو جائے گا۔ اور انگشتری سے ہر کافر کی پیشانی پر سیاہی بھر لگائے گا۔ جس سے اس کا چہرہ سیاہ رہے رونق ہو جائے گا۔ اس وقت تمام مسلم و کافر علانیہ ظاہر ہوں گے۔ یہ علامت کھینچنا نہ بدسنے گی۔ جو کافر ہے ہرگز ایمان نہ لائے گا اور جو مسلمان ہے ہمیشہ ایمان پر ثابت قدم رہے گا۔

تفسیر صحیحہ: قرب قیامت، بہت سی عجیب و غریب چیزوں کا ظہور صحیح احادیث کریمہ سے ثابت ہے اور ایسی عجیب و غریب چیزوں کا یہ خاصہ ہے کہ وہ اپنے ظہور سے قبل کچھ ہی نہیں آئیں۔ دینِ نادر ٹیلیفون، ریڈیو، وارپیس وغیرہ تمام مادی ایجادیں ایسی ہیں جو پہلے کچھ ہی میں نہیں آتی تھیں اور یہاں مہجور میں آگئیں اور انسانی احساس و شعور نے انہیں پالیا تو سمجھ میں بھی آگئیں۔ دَابَّةُ الْأَرْضِ کا ذکر قرآن میں ہے: اُنْزِلَتْ جَنَّةُ اَنۡرَہُمۡ دَابَّةً مِّنۡہُمۡ اَلَا تَرٰ جَنۡ اِلَیۡہِہٖہٗ اور احادیث بیان فرماتی ہیں کہ اس کا ظہور انتہائی قرب قیامت کی علامات میں سے ہے یعنی اس کا ظہور بالکل آخر میں ہوگا اور الفاظ قرآنی بھی اسی معنی پر رہتے ہیں۔ یہ آخر ترین علامت اگر عجیب ترین بھی ہو تو اس میں عجیب کیا ہے۔ وَمَا ذَلٰلَتۡ عَلٰی اللّٰہِ بِکَیۡفٍ یُّزَہٗ

اور آئیہ کریم میں یہی الفاظ بہت قابل غور ہے۔ اس سے وہیں اس طرف متعلق ہوتا ہے کہ اس جہان کی پیدائش، عام حیوانات کی طرح بہ طریق توالد و تناسل نہ ہوگی بلکہ یہ از خود ہو جائے گا چنانچہ روایات میں ہے کہ آفتاب کے مغرب سے طلوع ہونے کے دوسرے روز، لوگ اسی کا چرچا کرتے ہوں گے کہ کوہ صفا لرزلہ سے پھٹ جلتے گا اور یہ جانور نکلے گا پہلے میں ہیں پھر نکلے

میں ظاہر ہو کر غائب ہو جائے گا اور تیسری بار مکہ معظمہ میں کوہ صفا سے ظاہر ہو جائے گا۔

مسلم شریف میں ہے کہ آفتاب مغرب سے طلوع ہوگا اور ایک روز دن دہاڑے یہ جانور نکلے گا۔ ان میں سے جو نشانہ بھی پہلے ہووے ہر حال دوسری سے قریب ہی ظاہر ہوگا، اور دوسری روایات میں ہے کہ قیامت کے قریب زمانے میں وہاں کا خروار، دَابَّةُ الْأَرْضِ کا ظہور و خان، اور آفتاب کا مغرب سے طلوع، وہ نشانیاں ہیں جو یکے بعد دیگرے ظاہر ہوں گی؟

دوسری جانور کا انساخوں سے، انسانی زبان میں کلام کرنا تو یہ بھی خدا کے قدیر کی قدرت کا ایک کوشش ہے۔ وہ جس چیز کو چاہے خلق و گویائی کی طاقت بخش سکتا ہے۔ قیامت سے پہلے تو دَابَّةُ الْأَرْضِ ہی کا بزبان فصیح گویا ہونا، اور کلام کرنا معقول ہے مگر جب قیامت قائم ہو جائے گی تو اس کا عمل جلد کی حالت میں خود انسانی اعضا، گویا ہو کر اس کی بدکاری کے گواہ ہوں گے۔ جس پر قرآن گواہ ہے۔

آفتاب کا مغرب سے طلوع ہونا

دورانہ آفتاب، باد کا وہ ایسی چیز ہے کہ اسے اذن طلوع چاہتا ہے جب طلوع ہوتا ہے قرب قیامت جب حسب معمول، طلوع کی اجازت چاہے گا تو اجازت نہ ملے گی اور حکم ہوگا کہ واپس جاوے وہ واپس ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد ماہ ذی الحجہ میں یومِ نحر کے بعد رات اس قدر طویل ہو جائے گی کہ بچے چلا اٹھیں گے، مسافر تنگدل اور موٹی چراگا، کے لئے بے قرار ہوں گے۔ یہاں تک کہ لوگ بے ہوشی کی وجہ سے نالہ و زاری کریں گے اور توبہ گوہ پکاریں گے۔ آخر تین چار رات کی مقدار و باز ہونے کے بعد اضطراب کی حالت میں، آفتاب مغرب سے پھانگ گون کی مانند آگب و تاب اور تیز روشنی سے محروم، تھوڑی روشنی کے ساتھ نکلے گا اور نصف آسمان تک آکر لوٹ جائے گا اور جانب مغرب غروب ہوگا۔ اس کے بعد بدستور سابق، مشرق سے طلوع کیا کرے گا۔

تفسیر صحیحہ: قرآن کریم کا ارشاد گرامی ہے هٰذَا اَنۡ تَابَہٗ لَکُمۡ اَلۡفَیۡکَہٗ اَوۡکَیۡ دَابَّةً اَوۡیٰیۡ بَعۡضُ اَیَّامَہٗ رَبِّکَ اٰیۡہ - (توحید و رسالت اور بعثت پر ایمان نہ لےنے والے، کابے کے انتظار میں ہیں۔ مگر یہ کہ آئیں ان کے پاس فرشتے رات کی اور رات میں کرنے کے لئے) یا تمہارے رب کا عذاب یا تمہارے رب کی ایک نشانی آئے (قیامت کی نشانیوں میں ہیں)

جس دن تھارے رب کی رونمائی آئے گی، کسی جہان کو ایمان لانا کام نہ دے گا، جو پہلے ایمان نہ لائی تھی۔
 دے اپنے ایمان میں کوئی جھلائی نہ نکالتی تھی۔

جہور مفسرین کے نزدیک رب کی اس نشانی سے آفتاب کا مغرب سے طلوع ہونا مراد ہے۔
 توحید کی حدیث میں بھی ایسا ہی وارد ہے۔ بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ قیامت قائم نہ ہوگی
 جب تک آفتاب مغرب سے طلوع نہ کرے۔ اور جب وہ مغرب سے طلوع کرے گا اور اسے لوگ نہیں
 سمجھیں گے تو سب ایمان لائیں گے اور یہ ایمان نفع نہ دے گا۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ قیامت کی ہولناکی علامتوں
 کے مشاہدے سے عالم غیب شروع ہو گیا تو ایمان اختیار ہی اب باقی ہی کہاں رہا۔ یہ تو ایمان آخری
 ہوا اور ایمان منظر آخری معتبر نہیں، جیسا کہ نزع و سکرات کے موت، فرشتوں کو دیکھ کر ایمان کا دم بھرنا کہ
 شرقی مقبول و معتبر نہیں تو آفتاب کا مغرب سے طلوع کرنا بھی انہیں نشانہوں میں سے ہے جنہیں دیکھ لینے
 کے بعد اگر کوئی کافر اپنے کفر سے توبہ کر کے ایمان لے آئے تو اس کا ایمان لانا بے معنی ہے۔ اس لئے کہ
 ایمان کی قدر و قیمت اور اس کا اعتبار قبول قرائی وقت تک ہے جب تک حقیقت پر دے میں ہے۔
 ہمت کی رہی روا نظر آ رہی ہے اور دنیا اپنی تمام تر آرائشوں، آسائشوں اور مشاعر غرور کے ساتھ آنکھوں
 میں لپی رہی ہے اور جب پر دے اٹھ جائیں گے اور غیب، شہادت میں بدل جائے گا تو ایمان بالغیب
 کہاں رہا۔

تنبیہ جلیل

مغرب سے طلوع آفتاب کو ہیئت و فکیات کے کسی قاعدے کے ماتحت محال قرار دینا
 بھانے خود ایک بھانت ہے۔ ہیئت و فکیات کے تو جتنے ہی قوانین ہیں، سب موجودہ نظام تکوینی
 ہی کے ماتحت ہیں۔ لیکن جب خود یہ نظام ہی شکست کھ جائے گا تو اس کے کسی قصہ میں جزیرہ کے
 باقی رہ جائے پر اصرار مراد ہے یعنی ہے (ماخوذ)

(۹) توبہ کا دروازہ بند ہونا

آفتاب کے مغرب سے طلوع ہوتے ہی توبہ کا دروازہ بند ہو جاتے گا۔ کسی کافر کا سلام لانا

اور کسی نافرمان و بدکار کو اپنی نافرمانیوں اور بدکاریوں سے باز کرنا، اطاعت گزار بن جانا، بارگاہ الہی
 میں مقبول نہ ہوگا۔ جیسا کہ ابھی گزرا۔

(۱۰) آگ کا نمودار ہونا

ان تمام علامات کے وقوع میں آجانے کے بعد زمین کی طرف سے ایک آگ نمودار ہوگی جو لوگوں
 کو صیغہ کرمہ زمین شام کی طرف اٹکتی لے جائے گی۔ جب شام کے وقت لوگ ٹھہر جایا کریں گے۔
 یہ بھی ٹھہر جایا کرے گی اور جب آفتاب بلند ہوگا یہ آگ پھر ان کے پیچھے پیچھے گی یہاں تک کہ لوگ
 جب میدان حشر میں پہنچ جائیں گے یہ غائب ہو جائے گی۔

اور اب حشر و نشر کا سلسلہ قائم ہوگا۔

اَلَّذِيْنَ اَخْلَقْنَا مِنْ كُلِّ نَبَاٍ وَّالَّذِيْ نَزَّلْنَا مِنْ سَمَوٰتِنَا مَائِدًا لِّشَرَابٍ لِّجَلِيلٍ

عالم آخرت کے کچھ تفصیلی اشارے

(۱) قیام قیامت

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات شریفین کے بعد جب قیام قیامت کو مرنے چاہئیں وہ جائیں گے۔ ایک خوشبودار ٹھنڈی ہوا چلے گی جو لوگوں کی بفل کے نیچے سے نکلیں گی جس کا اثر یہ ہوگا کہ مسلمان کی روح قبض ہو جائے گی اگرچہ وہ کسی پہاڑ کی گھاٹی میں موجود ہو یہاں تک کہ کوئی اہل ایمان اہل غیر سے روئے زمین پر باقی نہ رہے گا۔ کافر کی کافرہ جائیں گے جو فسق و فجور اور نفسانی خواہشات کی نگاہ میں بڑے بڑے جھک بڑے تیز رو اور عظیم ذہن و تیز خیال و زردوں کے مانند ہوں گے۔ ان کی نگاہوں میں نہ نیکی نہ برائی نہ برائی نہ برائی۔ کفار حبش کا غلبہ ہوگا اور انہیں کی شکست، انہیں کا قبضہ جی کہ وہ خاد کعبہ کو ڈھکیں گے۔ خدا ترسی اور عباد و شرم اٹھ جائے گی۔ حکام کا عظم رعیت پر اور رعایا کے ایک دوسرے پر دست دراز کی رفتہ رفتہ بڑھ جائے گی۔ عوام و خواص میں یاغواستے شیطان بستہ ہستی عام ہو جائے گی۔ قحط و وبا کا ظہور ہوگا۔ اس وقت ملک شام میں کچھ اذانی و امن ہوگا۔ دیگر ممالک کے لوگ اہل و عیال سمیت شام کو روانہ ہوں گے۔ اسی آئنا میں ایک بڑی لگ جنوب سے نمودار ہوگی۔ وہ ان کا تعاقب کرے گی یہاں تک کہ وہ شام میں پہنچ جائیں گے اور وہ آگ غائب ہو جائے گی۔

یہ پچاس سال کا زمانہ ایسا گزرے گا کہ اس میں کسی کے اولاد نہ ہوگی یعنی چالیس سال سے کم لاکوئی نہ ہوگا۔ دنیا میں کافر ہی کافر ہوں گے اکثر کہنے والا کوئی نہ ہوگا۔ کوئی اپنی دیوار لیتا ہوگا کوئی کھانا کھاتا ہوگا۔ غرض لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے کہ دفعۃً جمعہ کے روز جمعہ یوم عاشوراء ہوگا۔ اسرائیل علیہ السلام کو دور ہو چکے گا حکم ہوگا اور کافروں پر قیامت ہوگی۔

ایک عجوبہ

امام الوہابیتہ کا اقراری کفر

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ و بارک وسلم نے ایک حدیث میں ختم دنیا کا حال

خدا فرمایا ہے کہ زمانہ فنا نہ ہوگا جب تک ملت و غزنی و دہ دہ سے توں کی ہر پرستش نہ ہو اور یہ یوں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ایک پاکیزہ ہوا بھیجے گا جو ساری دنیا سے مسلمانوں کو اٹھائے گی۔ جس کے دل میں رائی برابر بھی ایمان ہو گا وہ اٹھالیا جائے گا۔ جب زمین میں نرے کافرہ جائیں گے پھر توں کی پوجا بدستور شروع ہو جائے گی۔ تقویۃ الایمان مطیع فاروقی دل مستلک ۹۳ صفحہ ۴۴ پر یہ حدیث نقل کی اور خود اس کا ترجمہ کیا کہ پھر نیچے کا اکثر ایک یا ذرا بھی، سورج انکال لے لے گی جس کے دل میں ہوگا۔ ایک رائی کے دانے کے برابر ایمان، سورہ جائیں گے وہی لوگ کہ جن میں کچھ بھلائی نہیں۔ سو پھر جائیں گے اپنے باپ دادوں کے دین پر۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی عرض فرمادیا تھا کہ وہ ہوا، خروج و جالی عیسیٰ مسیح علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بعد آئے گی۔ تقویۃ الایمان میں حدیث کے یہ لفظ بھی خود نقل کئے اور اس کا ترجمہ کیا صفحہ ۵۵: ۵۶ نکلے گا دجال، سو پھر جائے گا اللہ، جیٹی بیٹے مریم کو۔ سورہ ڈھونڈ لیا اس کو۔ تباہ کر دے گا اس کو۔ پھر نیچے کا اکثر ایک یا ذرا بھی، شام کی طرف سے۔ سورہ باقی رہے گا زمین پر کوئی۔ کہ اس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہوگا کہ مار ڈالے گی اس کو یا کیا کہ حدیث، مگر گور لکھ کر اسی معنی پر صاف لکھ دیا، سو پھر نیچے کے فرمائے کے موافق ہونا

اب نہ خروج دجال کی حاجت رہی۔ نہ نزول مسیح کی ضرورت، بلکہ ان کے نصیبوں کے لئے وہ ہوا بھی چل گئی۔ تمام مسلمانوں کو کافر مشرک بنانے کے لئے ختم دنیا کی حدیث، صاف صاف اپنے زمانہ موجود پر جاری اور کچھ پرواہ نہ کی کہ جب یہ وہی زمانہ ہے جس کی اس حدیث نے خبر دی اور وہ ہوا چل چکی اور جس کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان تھا مگر گیا۔ اب تمام دنیا میں نرے کافر کی کافر رہ گئے ہیں تو یہ شخص خود اس کے ساتھ پہرہ کیا دنیا کے پردے سے کہیں الگ بستے ہیں۔ تو خود اپنے انفرادے مشیت کافر کے بت پرست ہیں۔ اور یہ خود ان کا اقراری کفر تھا اور ہے کہ جو اپنے کفر و الحاد کا اقرار کرے وہ کافر ہے اگرچہ کہیں نہ جانتا تھا۔ (الکوئبتہ المشاہدہ)

(۲) فتح اولیٰ

قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے مَا يَنْفَعُ دِينَ الْقَاصِيَةَ وَالْجِدَّةَ لَا تَأْخُذُ هُمْ الْآيَةُ اور انہیں دیکھتے دیکھتے قیامت، مگر ایک چیز کی کہ انہیں اُٹے گی جب وہ دنیا کے جھگڑے میں

پہننے ہوں گے۔ تو نہ وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر بیٹ کر جائیں قیامت فرست دہلت دے گی؟

آئیہ کریمہ میں قیامت کے فوری اور ناگہانی وقوع اور اس کی ہولناکیوں کا بیان ہے۔ اور وہ صلیحۃً وواحدۃً (ایک ہی جگہ) سے، صور کا نغزہ آؤلی وین ہار چھو نکلتا ہے جو حضرت اسرائیل علیہ السلام چھو لیں گے۔ لوگ خرید و فروخت میں اٹھائے بیٹھے ہیں اور بازاروں مجلسوں میں دنیا کے کاموں میں چپے ہوں گے پورے اطمینان کے ساتھ اپنی دنیا کے کاموں میں چلا رہے ہوں گے اور ان کے ذہن و گمان میں بھی یہ بات نہ ہوگی کہ دنیا کے خاتمے کی گھڑی آج ہی ہے۔ اسی حالت میں اچانک ایک زلزلہ کا کڑا کا ہوگا اور جو جاں بچا وہیں دھرا کا دھراہ جائے گا۔ یہاں تک کہ لقمہ اٹھا کر منہ تک لے جائے گی بھی ہلکت نہ ملے گی۔

حدیث شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ "خزیدار اور بائع کے درمیان کچرا پھیلا ہوگا۔ نہ سودا تمام ہونے پہلے گا نہ کچرا لپیٹ سکے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ یہی لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے اور وہ کام ویسے ہی ناتمام رہ جائیں گے۔ نہ انہیں خود نوچ کر سکیں گے نہ کسی دوسرے سے پورا کر کے کو کہہ سکیں گے اور جو گھر سے باہر گئے ہوں گے وہ واپس نہ آسکیں گے وہیں مر جائیں گے اور قیامت فرست دہلت دے گی۔

حدیث شریف میں ہے کہ اسرائیل صلی اللہ علیہ وسلم پر مندر کئے، عرض کی طرف دیکھ رہے ہیں اور گوشہ برآؤ اور منتظر ہیں کہ کب نفع صورت صورتیں چوٹ مارنے کا حکم ہوتا ہے؟

تفسیر :- اسی حالت میں حضرت اسرائیل علیہ السلام حکم الہی صورت چھو لیں گے۔ شروع شروع میں اس کی آواز بہت ہار یک ہوگی اور رفتہ رفتہ بہت تیز اور بلند ہوتی جائے گی۔ لوگ کان لگا کر اس کی آواز سنیں گے اور بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے اور مر جائیں گے، آسمان زمین ہمارا سا عالم کا نشان ہو اس وقت تک آہستہ آہستہ صدمہ کی پل آواز پر یوں ہلاک و ہار ہونا شروع ہوگا کہ برسی سے بڑی ہفتہ و مستحکم موجودات درجہ برہم اور درجہ ریزہ ہو جائیں گی یہاں تک کہ صور اور اسرائیل اور تمام ملائکہ فنا ہو جائیں گے۔ اس وقت سوا اس واحد حقیقی کے کوئی نہ ہوگا وہ فرمائے گا لئن انا لکائنم آج اس کی بادشاہت ہے؟ کہاں ہیں جبارین؟ کہاں ہیں منکبیزین؟ مگر ہے کون جو جوب

و سے پھر خود ہی فرمائے گا لئن انا لکائنم انفقہا صرف اللہ واحد قہار کی سلطنت ہے۔

تشریح :- جمہور اہلسنت کا مسلک یہ ہے کہ ملائکہ اجسام لطیف ہیں جن سے نفوس شریفہ متعلق ہیں اور اعدائے کرمیہ سے ثابت کہ ہے شمار فرماتے جو روزانہ جلتے ہیں قیامت تک زندہ رہیں گے اور اعدائے کرمیہ سے یہ ثابت نہ ہوا کہ کسی فرشتے کو موت لاحق ہوئی ہو۔ یہی ملائکہ مقربین کا روز قیامت تک زندہ رہنا معلوم و ثابت ہے بلکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت سے صاف ظاہر ہے کہ آئیہ کریمہ علیٰ نبی کے نزول تک فرشتے اپنی موت سے خبردار نہ تھے کہ ہمیں بھی موت ہوگی۔ لہذا ظاہر یہی ہے کہ ملائکہ کے لئے قیامت سے پہلے موت نہیں۔

روا روز قیامت ان کی موت کا حال۔ تو یحییٰ و یزیدی نے ہر روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک حدیث میں تفصیلاً ان کی کیفیت موت، روایت کی ہے کہ جب سب فنا ہو جائیں گے اور ملک الموت مسلمانوں اور فرشتوں کی رو جس قبض کر سہ گے اور جبرائیل و میکائیل و ملک الموت باقی رہ جائیں گے رب تبارک و تعالیٰ کہ فرمانا ترمیم الہیاد فرمائے گا "اے ملک الموت اب کون باقی ہے؟ عرض کریں گے سابق ہے تیرا وہ کریم کہ ہمیشہ رہے گا اور تیرے بندے جبرائیل و میکائیل و ملک الموت، "حکم ہوگا" میکائیل کی روح قبض کرے" وہ عظیم بہادری طرح کریں گے۔ پھر فرمائے گا اور وہ خوب جانتا ہے اب کون باقی ہے؟ عرض کریں گے "تیرا وہ کریم کہ ہمیشہ رہے گا۔ اور تیرے بندے جبرائیل و ملک الموت" فرمائے گا "جبرائیل کی روح قبض کرے" وہ اپنے پر پھر پھرتا ہے ہوئے سجدے میں گر جائیں گے۔ پھر فرمائے گا اور وہ خوب جانتا ہے "اب کون رہا؟" عرض کریں گے "تیرا وہ کریم کہ ہمیشہ رہے گا اور تیرا بندہ ملک الموت کہ وہ بھی مرے گا" فرمائے گا "موت" مر جائے وہ بھی مر جائیں گے۔ پھر فرمائے گا ابتداء میں میں نے خلق بنائے اور میں پھر اسے زندہ کروں گا۔ کہاں ہیں سلاطین مقربہ جو ملک کا دعویٰ کرتے تھے۔ کوئی جواب دینے والا نہ ہوگا خود فرمائے گا لئن انا لکائنم انفقہا۔ آج بادشاہی ہے اللہ غالب کی۔

اور یہ جگہ لگایا کہ صور کی آواز جب دمدم بلند ہوگی تو لوگ اسے سن کر بے ہوش ہو جائیں گے اور جیسا کہ خود قرآن عظیم میں فرمایا گیا فتعقی حق فی الشکوایہ و الذرین

اور صور جہنم کا جسٹے کا قزبے ہوش ہو جائیں گے جتنے آسمانوں میں ہیں اور جتنے زمین میں ہیں۔
 قرآن کی تفصیل یہ ہے کہ اس نغمہ اول سے جو بے ہوشی طاری ہوگی اس کا یہ اثر ہوگا کہ ملائکہ اور
 زمین والوں میں سے اس وقت تک جو لوگ زندہ ہوں گے جن پر موت نہ آئی ہوگی وہ اس سے مر
 جائیں گے اور جن پر موت وارد ہوگی پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں حیات عنایت کی اور وہ اپنی اپنے
 قبروں میں زندہ ہیں جیسے کہ انبیاء و شہداء ان پر اس نغمہ سے بے ہوشی کی کیفیت طاری ہوگی۔
 اور جو لوگ قبروں میں پڑے ہیں انہیں اس نغمہ کا شعور بھی نہ ہوگا (آخر اثن العرفان)

(۴) نقشہ دثانیہ

عقیدہ ہر ساری کائنات کے فنا ہو جانے کے بعد پھر جب اللہ تعالیٰ چاہے گا اسرائیل
 کو زندہ فرمائے گا اور صور کو پھونکے گا دوبارہ پھونکنے کا حکم دے گا۔ صور پھونکنے ہی تمام اولیٰ صف و
 آخرین ملائکہ اس وجہ دیوانات موجود ہو جائیں گے۔

تشریح ۱۔ ازل حادان عرش پھر جبریل پھر میکائیل پھر عزرائیل علیہم السلام مجاہدین
 گئے پھر از سر نو زمین آسمان اور چاند سورج موجود ہو جائیں گے پھر ایک مینبر سے گا جس سے
 سبزہ کے مثل زمین کا ہر ذرہ روح جسم کے ساتھ زندہ ہوگا۔ سب سے پہلے حضور انور صلی اللہ علیہ
 وسلم قبر اطہر سے یوں برآمد ہوں گے کہ آپ کے ساتھ ساتھ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اور انی
 دونوں حضرات علیہ السلام بائیں ابوبکر و عمر ہوں گے دینی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اور ایک روایت میں
 ہے کہ آپ کے دائیں ہاتھ میں صدیق اکبر کا ہاتھ ہوگا اور بائیں ہاتھ میں فاروق اعظم کا۔ رضی اللہ
 تعالیٰ عنہما پھر مکہ معظمہ و مدینہ طیبہ کے متقدمین جتنے مسلمان دین میں سب کو اپنے ہمراہ لے کر رہنا
 حشر میں تشریف لے جائیں گے۔

عقیدہ ۲۔ قیامت کے دن لوگ اپنا اپنا قبروں سے ننگے بدن ننگے پاؤں اور ناخن
 شدہ اٹھیں گے۔ کوئی پیدل کوئی سوارہ اور ان میں بعض تنہا سوار ہوں گے۔ اور کسی سواری پر دو
 کسی پر تین۔ کسی پر چار اور کسی پر دس ہوں گے۔ کافر منہ کے بل چلتا ہوا میدان حشر کو جائے گا۔
 کسی کو ملائکہ گھسیٹ کر لے جائیں گے کسی کو آگ جمع کرے گی۔ یہ میدان حشر ملک شام کی زمین

پر قائم ہوگا۔ زمین ایسی مہوار ہوگی کہ اس کنارہ پر نہائی کاوانا گرجائے تو دوسرے کنارے سے
 دکھائی دے۔ اس دن زمین تانبے کی ہوگی اور آفتاب ایک میل کے فاصلہ پر ہوگا۔ راوی حدیث نے
 فرمایا۔ معلوم نہیں میل سے مراد زمین کی سلاٹھ ہے یا میل مسافت؟ اگر میل مسافت بھی ہو تو کیا
 بہت فاصلہ ہے۔

سورج اب چار ہزار برس کی راہ کے فاصلہ پر ہے اور اس طرف اس کی پہنچ ہے پھر بھی جب
 سر کے مقابل آجائے گا تب گھر سے باہر نکلنا دشوار ہو جاتا ہے۔ اس وقت کہ ایک میل کے فاصلہ پر ہوگا
 اور اس کا منہ اس طرف ہوگا پیش اور گری کا کیا پوچھنا۔ اور اب مٹی کی زمین ہے مگر گریوں کی دھڑ
 میں زمین پر پاؤں نہیں رکھا جاتا۔ اس وقت جب زمین تانبے کی ہوگی اور آفتاب کا آنا قریب ہوگا اس
 کی پیش کوئی بیان کر سکے۔ اللہ پناہ میں رکھے۔ جیسے کھڑکتے ہوں گے پیاس کی وہ شدت ہوگی کہ خزانہ
 دکھائے گا وہ دنیا مست کی کہ اللہ چاہے ہاتھوں پسینہ زمین میں جذب ہو کر اوپر چڑھے گا بہانہ تک
 کہ گلے گلے سے بھی اونچا ہوگا۔ جہاز چوڑے تو بنے لگیں۔ لوگ اس میں غوطے کھائیں گے گھبرا گھبرا کر
 دل حلق میں آجائیں گے اور زبانیں پیاس سے باہر نکل آئیں گی۔

پھر باوجود ان مصیبتوں کے کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ بجائی سے بجائی بھاگے گا۔ ماں
 باپ اور لاد سے بچھا چھڑائیں گے۔ تباہی بچے الگ جان پرائیں گے۔ ہر ایک اپنی اپنی مصیبت میں
 گرفتار۔ کون کس کا مدد کرے گا۔ لوگ انبیاء کرام کے پاس حاضر ہوں گے لیکن تم کارہ آوری نہ ہوگی
 اور آخر میں دستگیر بیسیاں حضور پرورد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نیاز مندوں اور امیدواروں کے
 شفاعت فرمائیں گے۔

خلاصہ احادیث شفاعت

روز قیامت اللہ تعالیٰ اولین و آخرین کو ایک میدان وسیع و مہوار میں جمع کرے گا کہ سب
 دیکھنے والے کے پیش نظر ہوں اور پکارنے والے کی آواز سنیں۔ دن طویل ہوگا اور آفتاب کو اس
 روز دس برس کی گرمی دیں گے۔ پھر لوگوں کے سروں سے نزدیک کریں گے۔ یہاں تک کہ بقدر درک دنیا
 کے فرق و واسے گا۔ پسینے آنے شروع ہوں گے۔ نقد آدم پسینہ تو زمین میں جذب ہو جائے گا۔ پھر

اور چڑھنا شروع ہو گیا یاں تک کہ آدمی غوطے کھانے لگیں گے اور غریب غریب کریں گے جیسے کوئی ڈنکیاں لیتا ہے۔ قرب آفتاب سے غم و کرب اس درجہ کو پہنچے گا کہ طاقت طاق ہوگی۔ تاب تحمل باقی نہ رہے گی۔ روزہ کو گھبراہٹیں لوگوں کو اٹھیں گی۔ آپس میں کہیں گے دیکھتے نہیں تم کس آفت میں ہو کس حال کو پہنچے کوئی ایسا کیوں نہیں دھونڈتے جو رب کے پاس شفاعت کرے کہ ہمیں اس مکان سے نجات دے۔

پھر خود ہی تجویز کریں گے کہ آدم علیہ السلام ہمارے ماں باپ ہیں ان کے پاس چلنا چاہئے ہیں آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے پاس جائیں گے اور پیدہ کی وہی حالت ہے کہ مذہب کی تمام طرح ہوا چاہتا ہے۔ عرض کریں گے "اے باپ ہمارے! اے آدم! آپ ابو البشر ہیں ۲۰ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دست قدرت سے بنایا اور اپنی روح آپ میں ڈالی اور اپنے ملائکہ سے آپ کو سجدہ کرایا اور اپنی جنت میں آپ کو رکھا۔ اور سب چیزوں کے نام آپ کو سکھائے اور آپ کو اپنا صفی کیا آپ اپنے رب کے پاس ہماری شفاعت کیوں نہیں کرتے کہ ہمیں اس مکان سے نجات دے۔ آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کس آفت میں ہیں اور کس حال کو پہنچے؟

آدم علیہ السلام فرمائیں گے "ہیں اس قابل نہیں" مجھے آج اپنی جان کے سوا کسی کی فکر نہیں۔ آج میرے رب سے وہ غضب فرمایا ہے کہ نہ ایسا پہلے کبھی کیا نہ آئندہ کبھی کرے۔ مجھے اپنی جان کی فکر ہے۔ مجھے اپنی جان کا غم ہے تم اور کس کے پاس جاؤ؟ عرض کریں گے پھر آپ ہمیں کس کے پاس بھیجتے ہیں؟ فرمائیں گے "اپنے پر ثانی لوح کے پاس جاؤ کہ وہ پہلے نبی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیجا۔ وہ خدا کے شاگرد رہے ہیں۔"

لوگ لوح علیہ الصلوٰۃ والسلام کے پاس حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے "اے لوح! اے نبی اللہ! آپ اہل زمین کی طرف پہلے رسول ہیں۔ اللہ نے آپ کا نام "عبد حکیم" رکھا۔ اور آپ کو برگزیدہ کیا اور آپ کی دعا قبول فرمائی کہ زمین پر کسی کافر کا نشان نہ رکھا۔ آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کس بلا میں ہیں آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کس حال کو پہنچے۔ آپ اپنے رب کے حضور ہماری شفاعت کیوں نہیں کرتے کہ ہمارا فیصلہ کر دے؟

لوح علیہ الصلوٰۃ والسلام فرمائیں گے "ہیں اس قابل نہیں۔ یہ کام مجھ سے نہ نکلے گا۔ آج مجھے

۱۰۰ جان کے سوا کسی کی فکر نہیں۔" میرے رب نے آج وہ غضب فرمایا ہے جو نہ اس سے پہلے اور نہ اس کے بعد کرے۔ مجھے اپنی جان کی فکر ہے۔ مجھے اپنی جان کا کھٹکا ہے۔ مجھے اپنی جان کا درد ہے۔ تم کس اور کے پاس جاؤ؟ عرض کریں گے پھر آپ ہمیں کس کے پاس بھیجتے ہیں؟ فرمائیں گے خلیل الرحمن ابراہیم کے پاس جاؤ کہ اللہ نے ہمیں اپنا دوست کیا ہے۔ لوگ ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے پاس حاضر ہوں گے۔ عرض کریں گے "خلیل الرحمن! اے ابراہیم! آپ اللہ کے نبی اور اہل زمین میں اس کے خلیل ہیں۔ آپ اپنے رب کے حضور ہماری شفاعت کیجئے کہ ہمارا فیصلہ کرے آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کس مصیبت میں گرفتار ہیں آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کس حال کو پہنچے؟

ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام فرمائیں گے "ہیں اس قابل نہیں۔ یہ کام میرے کرنے کا نہیں۔ آج مجھے اپنی جان کا درد ہے تم کس اور کے پاس جاؤ؟ عرض کریں گے پھر آپ ہمیں کس کے پاس بھیجتے ہیں؟ فرمائیں گے "تم موسیٰ کے پاس جاؤ وہ بندہ جسے خدا نے تورۃ دی اور اس سے کلام فرمایا۔ اور بنار اور بارک قرب بخشا اور اپنی رسالت دے کہ برگزیدہ کیا؟

لوگ حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے پاس حاضر ہو کر عرض کریں گے "اے موسیٰ! آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی رسالت دی اور اپنے کلام سے لوگوں پر نفیست بخشی۔ اپنے رب کے پاس ہماری شفاعت کیجئے۔ آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کس حال کو پہنچے۔ آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کس درد میں ہیں؟ موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام فرمائیں گے "ہیں اس قابل نہیں۔ یہ کام مجھ سے نہ ہو گا۔ مجھے آج اپنے سوا دوسرے کی فکر نہیں میرے رب نے آج وہ غضب فرمایا ہے کہ ایسا کبھی نہ کیا تھا اور نہ کبھی کرے۔ مجھے اپنی جان کی فکر ہے مجھے اپنی جان کا خیال ہے۔ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ تم کسی اور کے پاس جاؤ؟ عرض کریں گے "پھر آپ ہمیں کس کے پاس بھیجتے ہیں؟ فرمائیں گے "تم عیسیٰ کے پاس جاؤ۔ وہ اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول۔ اور اس کے کلمہ۔ اور اس کی روح کہ ماوراء اہمے اور لوح علی کو اچھا کرتے اور مردے جلائے تھے۔"

لوگ عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے پاس حاضر ہو کر عرض کریں گے "اے عیسیٰ! آپ اللہ کے رسول اور اس کے وہ کلمہ ہیں کہ اس نے مریم کی طرف انقاد فرمایا۔ اور اس کی طرف کی روح ہیں۔ آپ نے گہوارے میں لوگوں سے کلام کیا۔ اپنے رب کے حضور ہماری شفاعت کیجئے کہ وہ ہمارا فیصلہ

فرمادے، آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کس اندر وہ ہیں۔ آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کس صفائی کو پہنچے ہیں۔
 علیہ الصلوٰۃ والسلام فرمائیں گے: میں اس لائق نہیں، یہ کام مجھ سے نہ لگے گا۔ آج مجھے اپنی جان
 کے سوا کسی کا غم نہیں۔ میرے رب نے آج وہ غضب فرمایا ہے کہ نہ کبھی ایسا کیا نہ کرے۔ مجھے اپنی
 جان کا ڈر ہے۔ مجھے اپنی جان کا غم ہے۔ مجھے اپنی جان کا سوچ ہے۔ تم اور کس کے پاس جاؤ۔
 عرض کریں گے: پھر آپ ہیں کس کے پاس بھیجئے ہیں؟ فرمائیں گے: تم اس بندے کے پاس جاؤ
 جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے فتح رکھی ہے۔ اور آج کے دن بے خوف و مطمئن ہے۔ اس کی طرف چارہ
 تمام نبی آدم کا سردار اور سب سے پہلے زمین سے باہر تشریف لائے والا ہے۔ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے
 پاس جاؤ، جہاں کسی سرپرست طرف میں کوئی متاع ہو۔ اس کے اندر کی چیز بے مہر اٹھائے مل سکتی ہے۔
 لوگ عرض کریں گے: نہ "فرمائیں گے" اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے خاتم ہیں، تو جب تک
 فتح تاب نہ فرمائیں گے، باب شفاعت نہ کھولیں گے کوئی ہی کچھ نہیں کر سکتا، اور آج وہ یہاں تشریف
 فرمائیے، تم انہیں کے پاس جاؤ، چاہیے کہ وہ تمہارے رب کے حضور تمہاری شفاعت کریں۔ صلے اللہ
 تعالیٰ علیہ وسلم۔

واب وہ وقت آیا کہ لوگ جھکے ہارے مصیبت کے مارے۔ ہاتھ پاؤں چھوڑے چار طرف سے
 اندر میں توڑ سے، بارگاہ عرش جاو، بیکس پناہ، خاتم دور رسالت فاتح باب شفاعت، محبوب اور
 مطلوب بلذہ عزت، علماء عاجزان، ماوائی یکساں، سولائے دو جہاں، حضور پر نور محمد رسول اللہ صلی
 یوم النشور، المحفل صلوات اللہ واکمل تہنیت اللہ واذکی تحیات اللہ وانتی جو کائنات
 عبد وعلیہ اللہ وھججہ وھدایہ میں حاضر آئے۔ اور باہر اڑاں ہزار، بالہاتے ناز، دول سیرت و حرم
 اخبار یوں غرق کرتے ہیں۔

"اے خدا! اے اللہ کے نبی! آپ وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے فتح باب کیا، اور آپ
 آپ آمن و مطمئن تشریف لاتے حضور اللہ کے رسول اور انبیاء کے خاتم ہیں۔ اپنے رب کی بارگاہ
 ہماری شفاعت کیجئے کہ ہمارا فیصلہ فرمادے حضور نگاہ کو کریں، ہم کس درجہ میں ہیں۔ حضور پر نور صلی اللہ
 تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے: اے اللہ! اے اللہ! میں شفاعت کے لئے ہوں۔ میں قبا
 وہ مقام پر جسے تمام مہلکات میں ڈھونڈتے پھرے۔ (نعل البقیع)

حضور قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بارگاہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب لوگ میرے
 پاس آئیں گے میں اپنے رب کے حضور حاضر ہو کر اذن چاہوں گا اور مجھے حضور کی اجازت ملے گی جب
 میں اپنے رب کے دیوار سے مشرف ہوں گا سجدہ میں گر جاؤں گا اور جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا اسی
 حال میں رہوں گا۔ پھر فرمائے گا:
 يَا مُخْشَىٰ اَوْفَعْ رَاْسَكَ وَخَلِّ شَيْءًا مَّعَ وَاسْتَعْمِ شَيْءًا

"اے محمد اپنا سر اٹھائیے اور کہئے آپ کی بات سنی جائے گی۔ اور سوال کیجئے جو آپ مانگیں گے
 وہ آپ کو مل جائے گا اور شفاعت کیجئے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔" فرماتے ہیں حضور صلی
 اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم: "پھر میں اپنے رب کی ان محامد کے ساتھ محمد کروں گا جو اس
 نے مجھے تعلیم فرمائی۔ پھر میں شفاعت کروں گا اور میرے لئے حد مقرر کی جائے گی۔ پس میں ان لوگوں کو
 جنت میں داخل کروں گا۔ پھر میں رجوع کروں گا اور جب مجھے میرے رب کا دیدار ہو گا سجدہ میں گر
 جاؤں گا اور جب تک وہ چاہے گا سجدہ میں رہوں گا۔ پھر کہنا جائے گا: "اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم
 جو فرمائیے سنا جائے گا، جو مانگیں دیا جائے گا، شفاعت کیجئے آپ کی شفاعت قبول کی جائے
 گی؟" پھر میں اپنے رب کی ان محامد کے ساتھ محمد کروں گا جو میرے رب نے مجھے تعلیم فرمائے۔ پھر میں
 شفاعت کروں گا۔ میرے لئے ایک حد مقرر فرمائی جائے گی۔ پس میں ان کو جنت میں داخل کروں گا
 پھر رجوع فرماؤں گا۔ پھر جب مجھے اپنے رب کا دیدار ہو گا سجدہ میں گر جاؤں گا اور جب تک اللہ تعالیٰ
 چاہے گا سجدہ میں رہوں گا۔ پھر فرمایا جائے گا: "اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہنا ہو کیجئے کہ شفاعت
 کیجئے قبول کی جائے گی۔ مانگیں جو آپ مانگیں گے دیا جائے گا۔"

پھر میں اپنے رب کی ان محامد کے ساتھ محمد کروں گا جو اس نے مجھے تعلیم فرمائی۔ پھر میں شفاعت
 کروں گا۔ پھر میرے لئے حد مقرر کی جائے گی۔ پھر میں لوگوں کو جنت میں داخل کروں گا۔ پھر اپنے
 رب کی طرف رجوع کر کے عرض کروں گا: "یا رب ووزیر میں سوائے ان کفار کے کوئی باقی نہ رہا جو
 بلکہ قرآن جنہی میں اور جن کا غلو یعنی ہمیشہ جہنم میں رہنا واجب ہے۔"

حضور نے فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے دل میں جو بلا رہی تھی ہے وہ جہنم
 سے نکال لیا جائے گا۔ پھر وہ بھی جہنم سے نکال لیا جائے گا جس نے لا الہ الا اللہ کہا جو دوس

دلہا چھ حضرات انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کو دیکھنے وہ بھی یکے بعد دیگرے ابلیسے مابعد کے پاس پہنچے جائیں گے یہ کوئی نہ فرمائیے گا کہ کیوں بیکار ہوا کرتے ہو تو ہمارا مطلب اس پیادے کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ یہ سارے سامان اسی اہتمام عظمت و اشتہار و جاہ و دست سرب باشکرت کی خاطر ہیں۔ (فیضی اللہ امواک ان مفعولاً صلی اللہ علیہ وسلم وبارک و تعالیٰ وکرم) (۱) سوال شفاعت پر حضرات انبیاء کے جواب اور ہمارے حضور کا مبارک ارشاد ملا دیکھئے ہمیں مقام محمود کا مزا آتا اور ایمان کا شمس کھلا جاتا ہے کہ سب مجرم رسالت و معاصی ثبوت میں افضل و اعلیٰ و اعلیٰ و اعلیٰ و اعظم و اولیٰ و بلند و بالا، وہی عرب کا سورج، حرم کا چاند ہے جس کے نور کے حضور بروشنی مائدہ ہے صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وبارک و تعالیٰ وکرم۔

وق اور انبیاء خمسہ کی وجہ تفسیر میں ظاہر کہ حضرت آدم اولیٰ انبیاء و پیر انبیاء ہیں اور مرسلین اربعہ اولیٰ اعز مرسل اور سب انبیاء سابقین سے اعلیٰ و افضل، توان پر تفضیل سب پر تفضیل والہ اللہ نیک البہیل۔

(۲) مقام محمود

حضور شفیع اللہ بن صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں شفیع مقرر کر دیا گیا اور شفاعت نام بھی کو عطا ہوگی۔ میرے سوا کسی کو یہ منصب نہ ملائے اور انکی آپ سن چکے پڑھ چکے کہ جب تک حضور فتح باب شفاعت نہ فرمائیں گے کسی کو مجال شفاعت نہ ہوگی۔ علمائے کرام فرماتے ہیں بلکہ حقیقہ جتنے شفاعت کرے والے ہیں حضور کے دربار میں شفاعت لائیں گے اور اللہ عزوجل کے حضور منقول ہیں صرف حضور شفیع ہیں (اشعۃ الہیات) اور میں شفاعت کبریٰ ہے۔ اور یہ شفاعت کبریٰ مومن وافر مطیع عامی، سب کے لئے ہے کہ وہ اختلاف حساب جو تخت چاکشا ہوگا جس کے لئے لوگ تمنا میں رہیں گے کہ کاش جہنم میں پہنچ کر دے جاتے اور اسی انتظار سے نجات پاتے۔ اس بلا سے چھٹکارا۔ انار کو بھی حضور کی بدولت ملے گا۔ جس پر اولین و آخرین، موافقین و مخالفین، مومنین و کافرین، سب حضور کی حمد کریں گے۔ اسی کا نام مقام محمود ہے۔ جہاں تمام اولین و آخرین میں حضور کی تعریف و حمد و ثنا کا غلغلہ مڑھائے گا اور موافق مخالف سب پر کھل جائے گا کہ مارچا، اسی میں جوہر است

کے دل میں دانہ گندم کی برابر بھلائی ہو۔ پھر وہ بھی جہنم سے نکال لیا جائے گا جس نے اللہ راہ کما اور اس کے دل میں ذرہ کی برابر بھلائی ہو یعنی ایمان۔ (بخاری شریف وغیرہ) احادیث شفاعت کے دومی بیسیوں صحابہ صدیقین، سب از با محدثین ہیں اور احادیث کی ہرگز نہ کہتا ہیں ان سے مالالال۔ اہلسنت کا ہر متفق یہاں تک کہ غور میں بھی جگہ و بھلائی بھلا دیکھیں اس عقیدے سے آگاہ اور خدا کا بندہ محمد کی شفاعت ایک ایک بچے کی زبان پر جاری ہے صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وبارک و تعالیٰ وکرم۔ اب بھی اگر کوئی بد بخت گمراہ کھرا نہیں شفیع اللہ بن صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان سے شفاعت نہ چاہے اسے پڑھیں کی آگ میں جلتا مبارک اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرمائے آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔

چند لطیف اشارے

۱۔ حق میں وعدہ کیا یہ حکمت جلیلہ مسلمان شگاہ ایمان دیکھ اور خیال کرے کہ کیونکر اہل محشر کے دلوں میں ترتیب دار انبیاء عظام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی خدمت میں جانا الہام فرمائے گا اور دفعہ ہارگاہ اقدس سید عالم صل اللہ علیہ وسلم میں حاضر نہ لائے گا کہ حضور توفیق شفیع شفیع میں ابتدا پائیں گے تو شفاعت تو ہوتی مگر اولین و آخرین، موافقین و مخالفین، خلق اللہ جمع ہیں یہ کیونکر کھنڈا کہ یہ منصب انھیں دینی سید اکرم، مولائے اعظم صل اللہ علیہ وسلم کا حصہ خاص ہے جس کا دامن رفیع، جلیل و منیع تمام انبیاء و مرسلین کے دستِ ہمت سے بلند و بالا ہے اور شفاعت اسی سرکار کا حصہ ہے دوسرے کی مجال نہیں کہ اس کا دروازہ کھول سکے والحمد للہ رب العالمین۔

۲۔ پھر خیال کیجئے کہ دنیا میں لاکھوں کروڑوں کان اس حدیث سے آگاہ، اور بے شمار ہندے اس حال کے شناسا و معارف محشر میں صحابہ و تابعین و ائمہ محدثین و اولیائے کاملین و علمائے عالین سبھی موجود ہوں گے۔ پھر کیونکر یہ جان پہچانی بات مولوں سے ایسی بھلائی جاسے گی کہ اتنی شیرجہ عزت میں ان غول مدوزوں تک کسی کو امان دیا نہ آئے گی۔

۳۔ پھر غور یہ نہ ہو کہ حضرات انبیاء سے جواب ملتے جاتے ہیں گے جب بھی مطلق و صیقل نہ کرے گا کہ یہ وہی واقعہ ہے جو پہلے خبر دے پہلے ہی بتا دیا تھا۔

دو سوال دنیا میں لگتے، وہ بھی تمہارے ہی واسطے تیسرا آخرت کو اٹھا رکھا وہ تمہاری اس عظیم حاجت کے واسطے جب اس مہربان مولیٰ کو موت و حیم آفا صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی کام نہ والا بگڑی بنانے والا نہ ہوگا۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حق فرمایا حضرت حق عزوجل نے عزیز علیہ السلام مَاتَكُمْ مَوْتٌ نَحْنُ نَحْنُ بِالْمَوْتِ يَوْمَ نَحْنُ نَحْنُ وَاللّٰهُ الْعَظِيمُ قسم اس کی جس نے انہیں آپ مہربان کیا کہ ہرگز ہرگز کوئی ماں اپنے عزیز پیارے اکھوٹے بیٹے پر زہر نہ دیتی مہربان نہیں جس قدر وہ اپنے ایک اسی پر مہربان ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔

الہی تو بجا عجز و صعوت اور ان کے حقوق عظیم کی عظمت جانتا ہے۔ اسے قادر اسے قادر اسے ماحر اسے ماحر ہماری طرف سے ان پر اور ان کی آلی پر وہ برکت والی درودیں نازل فرما جو ان کے حقوق کو واپس ہوں اور ان کی رحمتوں کو مکافی۔ اللہم صل وسلم وبارک علیہ وسلم علی المرء وحبہ فخر رافت ورحمتہ بامتہ وفضلہ ورافلک ورحمتک بہ امین امین الذین امین۔

(۵) ثامۃ اعمال

ہر مسلمان جانتا ہے کہ انسان کے سرائے و فرائض جنہیں وہ اپنے دل کی گہرائیوں میں رو پرش رکھتا ہے کہیں زبان پر نہیں آتے دیتا وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے چھپے ہوئے نہیں۔ رب قدیر بندوں کے احوال کو خود ان سے زیادہ جانتا ہے اور انسان کی حرکات و سکنات بلکہ اس کے خیالات تک اس سے پوشیدہ نہیں سب کچھ اس کے احاطہ علم میں ہے لیکن وہ مولائے کریم آخرت کی عدالت میں کسی کو محض اپنے علم ذاتی، اذنی، ابصری، مسموعی کی بنا پر جزا سزا دے گا۔ بلکہ وہ احکم الحاکمین عدلی کا تمام شرائط محض اپنے فضل و عدل سے پوری فرمائے گا۔ اسی لئے دنیا میں ہر شخص کے اقوال و افعال کا مکمل ریکارڈ تیار کرنا جاریا ہے تاکہ اس کی کارگزاریوں کا پورا ثبوت، ناقابل انکار شہادہ ثبوت سے پورے پورا فراہم کر دیا جائے اور کسی کو عند تراشیوں، بیاناہ جمعیوں کی مجال نہ رہے۔ احادیث کہ یہ بلکہ خود آیات قرآنیہ سے یہ بات ثابت ہے کہ دو فرشتے ہر وقت اور ہر حال میں، انسان کے ساتھ رہتے اور اس کے ہر چھوٹے سے چھوٹے عمل کو، نیک ہو یا بد، دیکھتے رہتے ہیں۔ اور کسی حال میں اس کا ساتھ نہیں چھوڑتے اور اس کا کوئی قول و فعل، ان کے ریکارڈ سے نہیں چھوڑتا۔ منہ سے

اور ہر بات مکمل اور ادھر فرشتوں نے اسے لوٹ کیا۔ غرض یہ فرشتے آدمی کی ہر بات سمجھتے ہیں۔ حتیٰ کہ بیماری کا کرہاں تک ہی داہنی طرف والا ٹیکہ لگتا ہے اور بائیں طرف والا باریاں۔

اتمام بغوسی نے ایک حدیث روایت کی ہے کہ جب آدمی ایک نیک کرتا ہے تو داہنی طرف والا فرشتہ دل لگتا ہے اور جب بدی کرتا ہے تو بائیں طرف والا فرشتہ بائیں جانب والے فرشتے سے کہتا ہے کہ اسی کو قتل کر، شاید یہ شخص استغفار کر لے۔

تو ایس اچھے برے تمام اعمال کے مکمل ریکارڈ کا نام "اعمال نامہ" ہے فرشتوں کی، حسب اقتضائے حکمت ہے کہ وہ دنیا میں، نامہ نامہ اعمال ہر شخص کے، اس کے ہاتھ میں دے دیے جائیں اس کے معنی یہ ہیں کہ جس وقت اس احکم الحاکمین کی عدالت میں انسان کی پیشی ہوگی اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کہ خود بھی معلوم ہوگا اور وہ آج بھی جانتا ہے کہ کون کیا کر کے لایا اور کیا ہے اور اس پر شہادت دینے کے لئے دو گواہ بھی موجود ہوں گے جو اس کے تمام نیک و بد اعمالی و اقوال کا دستاویزی ثبوت لا کر سامنے رکھ دیں گے اور اس کا علم بھر کا کیا دھرا اس کے روبرو ہوگا۔ جن کی محنت سے احکار کرنا اس کے لئے ممکن نہ ہوگا۔

عقیدہ قیامت کے دن ہر شخص کو اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا، نیکوں کے دہنہ ہاتھ میں اور بدوں کے بائیں ہاتھ میں۔ اور کا فر کا سینہ ٹوڑ کر، اس کا بایاں ہاتھ اس کے پس پشت نکال کر پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا کہ خود پرچہ کر فیصلہ کرے کہ جو کام عمر بھر اس نے کئے تھے کون رہا تو نہیں یا زیادہ تو نہیں لکھا گیا۔ ہر آدمی اس وقت یقین کرے گا کہ ذرا ذرا کا سبب اس کا بوجھ ہے۔ اس کا اپنے گنہگاروں کی فہرست پرچہ کر مجرم عفو کھا دیں گے کہ دیکھئے آج کیسی سزا سزا ہے اور کا فر کا خوف کے مارے برا حال ہوگا۔ پھر میزان پر لوگوں کے نیک و بد اعمال تو لے لے جائیں گے۔

(۶) میزان

اللہ تعالیٰ کی عدالت عالیہ میں کل بروز محشر جزا و سزا کا فیصلہ اس بنیاد پر ہوگا کہ آدمی اعمال کی جہان نچی لے کر آیا ہے وہ وزن ہے یا بے وزن۔ یا اس کی جہان نیوں کا وزن، اس کی مزیوں

کے وزن سے زیادہ ہے یا کم۔ اور افعال کے وزن یا قول کے لئے جو میزان تیز و ثقیل است میں نصب کی جائے گی اس کا کچھ اجمال مفہوم جو شریعت نے بیان فرمایا ہے یہ ہے کہ وزن ایسی میزان سے کیا جائے گا جس میں کفایت (یعنی پختہ) اور اسان (یعنی ہلکا) وغیرہ موجود ہیں اور اس کا ہر پتہ کو صحت رکھنے کا جیسا مشرق و مغرب کے درمیان ہے۔ ابنا ہوزی نے کہا کہ حدیث میں کیا ہے کہ حضرت داؤد علیہ الصلوٰۃ و السلام نے پار کاہ انہی میں میزان دیکھنے کی درخواست کی۔ جب میزان دکھائی گئی اور آپ نے ان سے پوچھا کہ وصفت دیکھ کر عرض کیا "پار بکس کا مقدار ہے کہ ان کو تینوں سے بھر سکے" انشاء ہوا کہ اسے داؤد میں جب اپنے بندوں سے راضی ہوتا ہوں تو ایک کھجور سے اسے بھر دیتا ہوں یعنی فقور و غنی میں مقبول ہو جائے تو فضل الہی سے آگے بڑھ جاتی ہے کہ میزان کو ہر دسے ۱۰ اسی نے علامہ کرام فرماتے ہیں کہ "ہر شخص کے عمل وزن کے موافق رکھے جاتے ہیں۔ ایک ہی کام ہے اگر خلاص و مبت سے کیا اور حکم شرعی کے موافق کیا اور بر عمل کیا تو اس کا وزن بڑھ گیا۔ اور دکھاوے کو باریس کو کیا یا کم شرع کے موافق نہ کیا یا موقع و محل پر نہ کیا تو وزن گھٹ گیا۔

الغرض اتنا تو معلوم اور خصوص سے ثابت ہے کہ افعال کا وزن، میزان سے کیا جائے صحیح لیکن وہ میزان کس نوعیت کی ہوگی اور اس کے دونوں پہلوئیں کیفیت پر ہوں گے اور ان سے وزن معلوم کرنے کا کیا طریقہ ہوگا یہ وہ باتیں ہیں جن کا اور کج واسطہ کرنا اور اس کی حقیقت کا دریافت کر لینا ہماری رسالت سے باہر ہے۔

اسی دنیا میں وزن و مقدار معلوم کرنے کے مختلف طریقے ہیں۔ سونے چاندی اور جوہرات تولنے کی میزان جہل ہے۔ غلہ وغیرہ اجناس اور ایسی ہی دوسری چیزوں کی میزان اور ہے۔ ایک میزان، وزنی چیزوں کو تولنے کی وہ ہے جو عام دلوں سے اسٹیشنوں پر ہوتی ہے جس سے مسافروں کا سامان تولتے ہیں۔ ایک میزان کاٹے کے نام سے یاد کی جاتی ہے اس سے بھی عموماً وزن چیزیں تولی جاتی ہیں۔ ان کے سوا "مقیاس الہوا" یا "مقیاس الحرارة" وغیرہ میں ایک طرح کی میزانیں ہیں جن سے ہوا اور حرارت وغیرہ کے درجات اور ان کی مقدار معلوم کی جاتی ہے۔ تھرمامیٹر ہمارے بدن کا اندرونی حرارت کو جو اعراض میں سے ہے اور کوئی جسم یا وزن بظاہر اس کا معیار نہیں ہوتا تول کر سکتا ہے کہ اس وقت ہمارے بدن میں اتنے ڈگری حرارت پائی جاتی ہے۔

جب دنیا میں ہیسٹروں قسم کی میزانیں برہمنی میں روزانہ ہمارے مشاہدہ میں آتی ہیں اور وہیں ان پر ایمان و یقین ہے کہ ان سے اعیان و اعراض جسمانی وغیرہ جسمانی اشیاء کے اوزان و درجات کا تقاضا و تفرق معلوم ہو جاتا ہے تو اس کا درمطلق کسے لئے کیا مشکل ہے کہ ایک ایسی میزان کی تم کردے جس سے ہمارے اعمال و درجات کا تقاضا، صورت و حشا ظاہر ہو کر دکھائی دے کہ وہ ہر آدمی کے اور ہر شخص پر اس کے اعمال حسنہ کی حقیقت اور برے کرتوتوں کا حال روشن ہو جائے۔ جبکہ ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ہم حشر کشف حقائق کا دن ہوگا اور ہر عبادہ میں سے حقیقت بن جائے گا اور اس عالم میں جزائز بھی محسوسات کے لباس میں لباس ہوں گے۔ اعمال کی صفت وزن آج ہمارے موجودہ قوی کے لئے غیر محسوس ہے ہی کل ہمارے لئے مددک و محسوس ہو جائے گی۔ غرض وزن خود اعمال و عقائد کا ہوا۔ ان صیغوں کا جو کرنا کا نہیں رکھتے ہیں۔ وہ برحق ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ وہاں اعمال حسنہ کسی نورانی شکل و جسم میں تبدیل کر دیے جائیں اور اعمال فسیحہ کسی ظلمانی شکل و جسم میں۔ اور پھر ان اجسام کا وزن کیا جائے۔ نیکی کا پلہ بھاری ہونے کے یہ معنی ہیں کہ اوپر اٹھے۔ دنیا کا سامعہ نہیں کہ جو بیماری ہوتا ہے نیچے کو جھکتا ہے اور دکھنا چاہئے کہ یہ سارے اعتدالات بندوں کے مزید اطمینان کے لئے ہوں گے کہ کسی کو کوئی مجالی عذر نہ رہے ورنہ رقی رقی کے حساب سے تو وہ عظیم و عظیم خود ہی واقعہ ہے کہ کون کیا کر رہا ہے اور کون کیدے کر آئے گا۔

(۲) حساب کتاب

عقیدہ: حساب حق ہے اعمال کا حساب ہرے والا ہے اور اس کا منکر کا فر ہے۔

تشریح: قرآن نے جابجا، احوال عشر کے سلسلہ میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ قیامت داروں کا قیوں کے حق میں بڑا سخت دن ہوگا، علی الکافرین غیور لیبور۔ "اور یہ کہ ان کے نامہ اعمال، ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ یوں کہ اس کا درجہ باقیہ تو اس کی گردن کے ساتھ ملا کر طوق میں باندھ دیا جائے گا اور بائیں ہاتھ میں پشت دیا جائے گا اس میں اس کا نامہ اعمال تھما دیا جائے گا۔ اس حال کو دیکھ کر وہ خود ہی جان لے گا کہ وہ اہل نارس ہے۔ انہیں کے حق میں وارد ہوا کہ اُولَئِکَ لَنْ یَمُوتُوا وَ لَنْ یَحْیَیْوُا۔ ان کا ہر حساب ہوگا اور ان کا ٹھکانا جہنم ہے۔

اور ہر کسی حساب نہیں یا سخت حساب نہیں کا مطلب یہ ہے کہ ہر امر پر اس سے مواخذہ کیا جائے گا اس کی کسی خطا کسی لغزش کو معاف نہ کیا جائے گا اور کوئی قصور جو اس کے کیا ہو مواخذہ کے بغیر نہ چھوڑا جائے گا۔

اسکے برخلاف امامت گذار مسلمان بندوں کے حق میں وارد ہو کہ **حَسْبُكَ يَحْسَابُ** جس کا بٹا بٹیکوٹا اس سے عنقریب سہل حساب دیا جائے گا ان کی طاعات اور اطاعت گزاروں کے مقابل میں ان کی خطاؤں سے درگزر کیا جائے گا۔ اور ان کے مجموعی طرز عمل کی جلائی کو ٹھونڈ رکھ کر ان کی بہت سی کوتاہیوں سے صرف نظر کر لیا جائے گا اور ان کا نام اعمال ان کے دائیں ہاتھوں میں دیا جائے گا جو عبادت بزرگ یا بارگاہ الہی سے عزت و کرامت کے اور یہ اعمال نامہ اس کے لئے گواہ بنا بخشش ہوگا۔ مولائے کریم روز قیامت نہیں اور تمام اہلسنت کو اس عزت و کرامت سے نوازے آئیں

حَسْبَابًا بَيْبِيَّتًا کی چند جلوہ طر ازیاں

(۱) بندہ مسلمان پر اس کے اعمال پیش کیے جائیں گے کہ وہ اپنی طاعت و معصیت اپنی خدمت گزار کی اور نافرمانی کو پہچانے پھر طاعت پر ثواب دیا جائے گا اور معصیت سے تجاوز فرمایا جائے گا نہ اس میں شدت مناقشہ ہے کہ اس سے سخت باز پرس ہو اور گریہ و گریہ کر بات پوچھی جائے کہ ایسا کیوں کیا۔ نہ عذر کی طلب ہوگی۔ نہ اس پر جھٹ قائم کی جائے گی۔ کیونکہ حسن سے مطالبہ کیا گیا اسے کچھ ہاتھ نہ آئے گا اور دوسرا ہوگا۔

(۲) کسی سے یوں حساب دیا جائے گا کہ خفیہ اس سے پوچھا جائے گا تو نے یہ کیا اور یہ کیا عرض کرے گا "ہاں اے میرے رب تیراں تک کہ تمام گناہوں کا اقرار لے گا۔ یہ اپنے دل میں سمجھے گا کہ اب گئے۔ اور مولائے کریم فرمائے گا کہ ہم نے دنیا میں تیرے عیب چھپائے اور آج ہمیں بخشنے ہیں۔

(۳) اس امت میں وہ مسلمان شخص بھی ہوگا جس کے تانوسے دفتر گناہوں کے ہوں گے اور ہر دفتر دشا ہوگا جہاں تک نگاہ پہنچے۔ وہ سب کھولے جائیں گے۔ اور رب عزوجل فرمائے گا۔

سے کچھ کسی امر کا انکار تو نہیں ہے۔ میرے فرشتوں کو گناہ کا تبیین نے تجھ پر ظلم تو نہیں کیا؟ عرض کرے گا "نہیں اے میرے رب" پھر فرمائے گا تیرے پاس کوئی عذر ہے۔ عرض کرے گا "نہیں اے رب میرے" فرمائے گا تیری ایک نیکی ہمارے حصہ میں ہے اور تجھ پر آج ظلم نہ ہوگا۔ اس وقت ایک پرچہ میں **الشهادة ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله** لکھا ہوگا نکالا جائے گا اور حکم ہوگا **سبحانکوا** "عرض کرے گا" اے رب یہ پرچہ ان فرشتوں کے سامنے کیا ہے۔ فرمائے گا "تجھ پر ظلم نہ ہوگا۔ پھر ایک پتے پر یہ سب دفتر رکھے جائیں گے اور ایک میں وہ پرچہ۔ وہ پرچہ ان فرشتوں سے جاری ہو جائے گا۔ بالکل اس کی رحمت کی کوئی انتہا نہیں جس پر رحم فرمائے فقہ ذی چیز گزشتہ کثیر ہے۔

ایک حدیث شریف

حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے نزدیک سب سے زیادہ دہشت انگیز وہ آیت ہے جس میں ارشاد فرمایا گیا **من يعمل سوء** بجز یہ۔ جو بھی کوئی کرائی کرے گا اس کا بدلہ اسے دیا جائے گا۔ اس پر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا "کیا تم یہ بات نہیں جانتی ہو کہ اللہ تعالیٰ کے نیک اور اطاعت گزار بندوں کو دنیا میں جو تکلیف بھی پہنچتی ہے حتیٰ کہ کوئی کاٹا بھی جو اس کو چھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی کسی نہ کسی لغزش یا کوتاہی کا بدلہ قرار دے کر دنیا ہی میں اس کا حساب صاف فرما دیتا ہے۔ آخرت میں جس سے بھی عذاب (سخت حساب) ہوگا وہ سزا پاتے بغیر نہ پائے گا۔" عرض کیا "پھر اس ارشاد ربانی کا کیا مطلب ہے **فَاَعَا مَن اَوْفَىٰ كَيْفَ تَاٰبِعِيهِمْ فَسَوْفَ يَحْصِبُ حَسْبًا بَيْبِيَّتًا** کہ جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اس سے سہل حساب دیا جائے گا؟ ارشاد فرمایا اس سے مراد بارگاہ الہی میں "عرض (درستی) ہے دیکھنی اس کی برائیاں بھاریاں سب بارگاہ حدیث میں پیش ہوں گی مگر جس سے سختی سے باز پرس ہوئی (ایک ایک بات کی پس سمجھ لو کہ وہ مارا گیا)

حساب جانگزا کی چند جھلکیاں

اں کسی سے اس طرح حساب لیا جائے گا کہ اس سے فرمے گا "اے فلاں! کیا میں نے تجھے عزت دی؟" تجھے سردار بنایا اور تیرے لئے گھوڑے اور اونٹ وغیرہ کو معزز کیا۔ اں کے علاوہ اور نعمتیں یاد دلائے گا۔ عرض کرے گا: "ہاں تو نے سب کچھ دیا تھا۔" پھر فرمے گا "تو کیا میرا خیال تھا کہ تجھ سے ملنے ہے؟" عرض کرے گا کہ "نہیں" فرماتے گا تو جیسے تو نے ہمیں یاد کیا ہم بھی تجھے مذائب میں چھوڑتے ہیں۔

اس بعض کا فریستہ بھی ہوں گے کہ جب نعمتیں یاد دلا کر فرماتے گا کہ "تو نے کیا کیا؟" عرض کرے گا۔ تجھ پر اور میری کتاب اور تیرے رسولوں پر ایمان لایا، نماز پڑھیں روزے رکھے، صدقہ دیا۔ اور ان کے حدود جہاں تک ہو سکے گائیک کاموں کا ذکر کر جائے گا۔ ارشاد ہوگا "تو اچھا عظیم جہاں تجھ پر گواہ پیش کئے جائیں گے۔ یہ اپنے جہیں سوچے گا پھر میرے خلاف کون گواہی دے گا۔ اس وقت اس کے منہ پر ہر کمرہ کر دی جائے گی اور اعضاء کو حکم ہو گا ہول جلد اس وقت اس کی سان اور ہاتھ پاؤں گوشت پوست ہڈی سب اس کے خلاف گواہی دیں گے کہ یہ تو ایسا تھا اور پھر وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا (میں سے روز قیامت فرمایا جائے گا) اَلْخُطْبَةُ الْعَوَّلَى جَلَّتْ ذِی الْعَرْشِ عَنِ الْبُشْرَى۔ چلو اس دھوئیں کے سلسلے کی طرف جس کی تین شاخیں کہ نہ سایہ دیں نہ آتش دوزخ کی لپٹ سے بچائیں۔ جس سے اس دن کی گرمی سے کچھ امن پاسکیں۔ اس سے مراد جہنم کا دھواں ہے جو اپنی شدت اور کثرت کے باعث اور باک تین ٹکڑوں میں بھٹ جائے گا۔ ایک کفار کے رسول پر۔ ایک ان کے دائیں اور ایک ان کے بائیں اور حساب سے فارغ ہونے کے وقت تک کا فرائض و دعویٰ کے احاطہ میں گھر سے رہیں گے جبکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے عرش عظیم کے سایہ میں ہوں گے۔ دھوئیں کے بادل سے جو صورت، سایہ کے پیدا ہو جاتی ہے کافروں کے حق ہیں وہ بھی کام سایہ کا بدوے گا بلکہ اور اذیت رسائی ہوں گی اور وہاں جہاں میں کہ ہمیں ہر طرف سے گھیرے گی اور جہنم کی ہوائیں کیوں کا جنہیں آج انکار ہے کل انہیں کوئی عذر و حیلہ بھی باقی نہ آئے نہ کئے گا کہ پیش کر سکیں۔

خاندانہ عقیدت نے کہا ہے کہ علم صحیح کی راہ میں تجاہات تین ہوتے ہیں۔

حس۔ خیال۔ وشم اور عمل صحیح کی راہ میں تین تجاہات ہوتے ہیں۔ قوت و مقید۔ ثبوت غلبہ اور قوت تیسرہ۔ جدید نفسیات کی اصطلاحات میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ انسان کو غلبہ الہی کی طرف لے جانے والی تین ہی قوتوں کے غلط استعمال ہیں۔ عقل و ادراک کی گمراہیاں۔ جذبات و شہوات کی اغزشیں اور قوت ارادی کی گمراہیاں۔

قرآن کریم کا ارشاد گرامی ہے

الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَصْفَارِهِمْ ذُنُوبَهُمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِن بَيْنِهِمْ أَصْحَابُ الْإِيمَانِ . آج ہم ان کے منہ پر پھر کر دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کر سکیں گے اور ان کے پاؤں ان کے کئے کی گواہی دیں گے۔ یہ حکم ایسے ہیکٹر مجرموں کے معاملے میں ہے جو اپنے جرائم کا اقبال کرنے سے انکار کر دیں گے۔ گواہوں کو بھی جھٹلا دیں گے اور نامہ اعمال کی صحت بھی تسلیم نہ کریں گے۔ حالانکہ عمر بھر ان کی نافرمانیاں کرتے رہے۔ مگر اس بات سے غافل رہے کہ یہ کاریں اور گناہ کہ شیوں کا بہ سارا انبار خود انہیں کی ذات میں محفوظ ہے جو وقت پر کھول دیا جائے گا اور ہر عضو اس کے خلاف شہادت دے گا اور جن جرائم کا اس نے ارتکاب کیا تھا، اعضاء کے بدن ان جرموں کی شہادت دیں گے۔ اور اس کے سارے کثرت، اس کے سلسلے آج جائیں گے۔ غرض یہ کہ ان کافروں کی پوری زندگی کی روئے کار رقی حق تعالیٰ کے سامنے انہیں کی زبانوں، ہاتھوں پیروں اور دوسرے اعضاء کی زبانی پیش ہوگی مثلاً زبان یوں کہے گی کہ اس نے میرے ذریعے سے فلاں فلاں باتیں کہیں تو فلاں فلاں قبولی کفر ملکہ کئے۔ ہاتھ پر یہ کہیں گے کہ اس نے فلاں فلاں کام ہم سے کرایا فلاں فلاں کفر علی میں ہم سے مدد لی۔ تو آج جراحہ خفا موش اور غیر گویا ہیں کل حکم ازوی گویا ہر کہ اس کا کچا چیشا و دربار حکم الحاکمین میں پیش کر دیں گے اور اہل دوزخ دنگ رہ جائیں گے۔

قوائد جلیلہ

دفعہ قیامت کے بعد اپنے انجام اور ثمرات عمل کے لحاظ سے، نسل انسانی آخرت میں تین طبقوں میں تقسیم کر دی جائے گی۔

ان خواص مقررین یعنی اپنی اپنی خاصیت کے لحاظ سے درجہ اول والے یا یوں کہئے۔
اپنے اجر و صلہ اور مرتبہ اخروی کے لحاظ سے سب میں پیش پیش۔ جو جنت کے اعلیٰ درجات پر
نازل ہونگے اور بارگاہ خداوندگی میں اعلیٰ درجہ کے مقامات قرب پر متمکن۔ یعنی حضرات انبیاء و کرم
علیہ الصلوٰۃ والسلام۔ اور پھر ان کے بعد اولیائے امت اور متقیین کا طبقہ۔ انہیں متقیین کا طبقہ
کے بارے میں فرمایا کہ میری امت سے ستر ہزار بے حساب جنت میں داخل ہوں گے اور ان کے فضیل
میں ہر ایک کے ساتھ ستر ہزار۔ اور رب عزوجل ان کے ساتھ تین جماعتیں اور دسے گا۔ معلوم نہیں ہر جماعت
میں کتنے ہوں گے۔ اہل کاشمار وہی جائے۔ تہجد پڑھنے والے بھی انہیں میں ہیں۔ بعد بے حساب جنت
میں جائیں گے۔

(۲) عوام مؤمنین۔ جنہیں قرآن کریم میں باجاء اصحاب ائمہین اور ائمہ کبار ائمہینہ فرمایا گیا
یعنی وہ لوگ جن کے نامہ اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں دیئے جائیں گے۔ وہ بڑی شان رکھتے ہیں سعید
ہیں جنت میں داخل ہوں گے اور درجات و اعلیٰ والے، نیک نیت خوش نصیب اہل ایمان۔
(۳) منکرین یا کفار۔ جنہیں قرآن کریم میں کین اصحاب الشمال اور کین اصحاب الشمالہ فرمایا
گیا یعنی وہ لوگ جن کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ شقی و بد نیت اور بد نصیب جن
کو کفر و کفر و دشمنی و سرکشی کی پاداش میں ہمیشہ ہمیش کے لئے جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔

دوروزی جنہیں قرآن کریم نے اصحاب الشمال فرمایا ہے یعنی بائیں جانب والے اور جنتی
کے وقت آدم علیہ السلام کے بائیں پہلو سے نکالے گئے، عرش کی بائیں جانب کھڑے کئے جائیں
گے۔ ان کا اعلان نامہ بائیں ہاتھ میں ہو گا اور فرشتے بائیں طرف سے ان کو پکڑیں گے۔ ان کی بد کنی اور
نحوست کا کیا ٹھکانا۔ اور عام جنتی جنہیں قرآن مجید میں اصحاب الیمین فرمایا گیا ہے اور جن کو اخذ
نیشا قہ کے وقت آدم علیہ السلام کے دائیں پہلو سے نکالا گیا تھا وہ عرش عظیم کے دائیں طرف
ہوں گے۔ ان کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور فرشتے بھی ان کو دائیں طرف سے
پکڑیں گے۔ اس روز ان کی خوبی و برکت کا کیا کہنا۔ حسن عشرت کے ساتھ، با شان و
شوکت ایک دوسرے کو دیکھ کر مسرور و دل شاد ہوں گے اور من دانی مسرتوں میں شادان و فرخان۔
شب معراج حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں دونوں گروہوں کی نسبت دیکھا تھا

کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنی دائیں جانب دیکھ کر کہتے ہیں اور بائیں طرف کو دیکھ کر کہتے ہیں
اور عوام مقررین جنہیں قرآن کریم میں الشیخون فرمایا وہ تو سبقت لے ہی گئے، انک لئے وہ حق
تعالیٰ کی رحمتوں اور مراتب قرب و رجاہت ہیں آج سب سے آگے ہیں کل سب سے پیش پیش پیشگی
(۴) حدیث شریف میں وارد ہے کہ اہل محشر کی ایک سو بیس صفیں ہوں گی جن میں چالیس پہلی تمام
امتوں کی اور آٹھ اسامت موجود کی۔

(۵) یہ قیامت کا دن کہ حقیقت قیامت کا دن ہے جو پچاس ہزار برس کا دن ہو گا اور جس کے
مصائب بے شمار ہوں گے۔ مولیٰ عزوجل کے جو خاص بندے ہیں ان کے لئے اتنا بلکہ کہ دیا جائے
گا کہ معلوم ہوا اس میں اتنا وقت صرف ہوا جتنا ایک وقت کی فالو فرض میں صرف ہو گا۔ بلکہ اس سے
بھی کم۔ یہاں تک کہ بعضوں کے لئے تو پک چھپنے میں سالوں لے ہو جائے گا و لا ضرر المسلمین
الآن کہہ ہم الذکر او هو الآخر۔ قیامت کا معاملہ نہیں مگر جیسے پک چھپنا بلکہ اس سے بھی کم
یعنی ایسا ہی انا قاتنا۔

(۸) الکواثر

عقیدہ۔ جو حق کو فراموش کریم صلی اللہ علیہ وآلہ و اصحابہ و بارک وسلم کو مرحمت ہوا، حق
ہے۔ اس حق کی مسافت ایک جہنم کی راہ ہے۔ اس کے کنارے پر سونے پر موتی کے تپے ہیں۔ چاروں
گوشے برابر۔ یعنی زاویہ قائمہ ہیں۔ اس کی مٹی نہایت خوشبودار، مشک کی سی ہے۔ اس کا پانی دودھ
سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، اور مشک سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ اور اس پر برتن، ستاروں سے
بھی زیادہ۔ جو اس کا پانی پئے گا کبھی پیاسہ نہ ہو گا۔ اس میں جنت سب سے دو پر مالے ہر وقت گرتے ہیں۔
ایک سونے کا دروازہ چاندی کا۔

تشریح۔ قرآن کریم کا تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ
اَلْکَوَاثِرَ اِسے محبوب ہے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں۔ یعنی مولا تبارک و تعالیٰ نے
اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دنیا و آخرت دونوں میں فضائل کثیرہ و انعامات لامتناہیہ
اور عطیات غیر محدودہ، عطا فرمائیہ اور نعمت متکاثرہ عنایت فرما کر تمام خلایق سے افضل و اکمل

حسن و اجل، اگر ہم داخل کیا۔ حسن ظاہر بھی برائے باطن بھی اور نسبت عالی بھی۔ نبوت جامعہ
ریاست غامہ اور دعوت کاملہ و ہدایت بالغہ بھی۔ مقام محمود بھی۔ شفاعت کبریٰ بھی اور نوار
الحجہ بھی۔ کثرت امت بھی کثرت فتوحات بھی اور اعلائے دین پر غلبہ بھی۔

غرض کوثر کے لغتی معنی خیر کثیر کے ہیں اور یہ لفظ دنیا و آخرت دونوں کی ساری جہالت
کا جامع ہے اور اس کے تحت یہ دنیا و عقبیٰ کی ساری نعمتیں سارے انعامات اپنی آجائے ہیں اور
مفسرین نے اس کے ذیل میں کثرت علوم، کثرت معارف، کثرت حسنات وغیرہا جو معانی و
مناہجیم ذکر کئے ہیں سب ہی اپنی اپنی جگہ درست ہیں۔

لفظ کوثر تو خود ہی فراوانی افزائی کے معنی کے لئے ہوا اور جب اسے میں فوعل کے وزن
پر جو یہ لفظ کے لئے آتا ہے استعمال کیا گیا تو اس کے معنی کثرت بالسنے کثرت، فراوانی بیش
از فراوانی اور افزائی پر افزائی ٹھہرے۔ اور ہمارا اس پر ایمان ہے کہ دینے والے نے نہیں دونوں
جہان کے خزانوں کی گنجیناں دے کہ مختار کل کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم انہیں نعمتوں میں سے ایک بہت
بڑی نعمت وہ حوض کوثر بھی ہے جو اسی نام سے مسلمانوں میں مشہور ہے اور اس کا ثبوت بعض محدثین
کے نزدیک حدیثوں پر تک پہنچ چکا ہے۔ ہر مسلمان کو اس پر اعتقاد رکھنا لازم ہے۔ حضرت ابو بکر
اعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا آپ نے حوض کوثر کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
سے کچھ سنا ہے؟ انہوں نے کہا، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، پانچ نہیں، بارہار سنا
ہے اور جو اس کو جھٹلائے اللہ اسے اس کا پانی پینا نصیب نہ کرے۔ (ابوداؤد)

تنبیہ

روایات اس باب میں کوئی قطعی فیصلہ نہیں فرمائی ہیں کہ یہ حوض، میدان حشر میں ہے
داخل جنت سے قبل جیسا کہ احادیث سے مستفاد ہوتا ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
کہ وہ ایک حوض ہے جس پر میری امت بروز قیامت وارد ہوگی۔ (مسلم) میں تم سے پہلے اس حوض
پر پہنچا ہوا ہوں گا (بخاری) میں تم سے پہلے حوض پر پہنچنے والا ہوں اور تم پر گواہی دوں گا اور جملہ
کی قسم میں اپنے حوض کو اس وقت دیکھ رہا ہوں (بخاری) میں قیامت کے روز حوض کے وسط کے

پاس ہوں گا (مسلم) خبر وارد ہو میری اور تمہاری ملاقات کی جگہ میرا حوض ہے (راحمہ) ایک حدیث
میں ہے کہ اس میں جنت سے دو دریاؤں کے درمیان کے دریا کا نام ہے (مسلم) ایک روایت میں ہے
کہ جنت کی ہر کوثر ہے، ایک نہر اس حوض کی طرف کموں کی جگہ کے (راحمہ) اس مضمون کی
بکثرت روایات سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ حوض میدان حشر میں ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے
نام پیووں کو اس سے سیراب فرمائیں گے جبکہ ہر شخص پیاس کی شدت میں انعطاف انعطاف پیاس
پیاس) بیکار تاجوگا۔

جبکہ بعض احادیث کہتے ہیں اس باب میں حشر ہیں کہ کوثر ایک نہر کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ
نے جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعمت فرمائی ہے (راحمہ) حدیث بخاری بھی اسی کی تائید فرماتی
ہے کہ وہ جنت میں ایک نہر ہے صحابہ اور تابعین کے بکثرت اقوال بھی اسی قول کی تائید میں ہیں۔
ان روایات کی تطبیق میں کہا گیا ہے کہ اصل ہر کوثر، جنت میں ہے اور اسی کا پانی میدان حشر
میں لگا کر کسی حوض میں جمع کر دیا جائے گا۔ غالباً اسی کو ملحوظ رکھ کر نہر اس، شرح شرح العقائد میں فرمایا
وَالْأَحْسَنُ أَنَّ الْوُثْرَ وَدَعْلَى الْبُخَارِ مِنْ مَرْتَنَ قَبْلِ الْقَرَارِ وَبَعْدَ مَا يَهْتَرِكُ قَوْلَ اِسِي بَابِ مِي يَح
کہ حوض کوثر پر درود، دیوار ہوگا۔ صراط پر گزرنے سے پہلے میدان حشر میں) اور دوسری بار صراط
گذر کر داخل جنت کے بعد داندہ سب جانہ اعلم و معلوم جمل بعدد اشتر و اشتر

ایک نفیس و جلیل فائدہ

بعض احادیث میں وارد ہے جو حوض کوثر پر میرے حضور حاضر ہو گا وہ پئے گا اور اور جو پئے
گا، کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ اور کچھ لوگ آپ کے جنہیں میں پہچانوں گا اور وہ مجھے پہچانیں گے۔ پھر کچھ تک
پہنچنے سے روک دیے جائیں گے میں فرماؤں گا یہ بھی مجھ سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس پر عرض کیا جائے
گا۔ حضور کو خبر نہیں کہ انہوں نے حضور کے بعد کیا کیا میں فرماؤں گا دور دور پر وہ جس نے میرے بعد
تبدیل کر دی؟ اس حدیث شریف سے بعض ائمہ و ائمہ سے یہ استدلال کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو
ان باتوں کا علم نہ ذاتی عطا یا حالانکہ ہر ذی عقل جانتا ہے کہ یہ حدیث کس کی ہے۔ اس کی خبر
دینے والے کوں جب یہ بات، خود حضور پر خود سید لوم انشور صلی اللہ علیہ وسلم ہی تو فرماتے ہیں کہ میں

عقیدہ ۱۔ صراط حق ہے یہ ایک پل ہے کہ پشت بہنم پر نصب کیا جائے گا۔ بالی سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ جنت میں جانے کا یہی راستہ ہے۔ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر فرمائیں گے پھر اور انبیاء و مرسلین۔ پھر یہ امت سر محمد۔ پھر اور امتیں گزریں گی۔ اور مسبب اختلاف احوال پل صراط پر لوگ مختلف طرح سے گزریں گے۔ بعض تو ایسی تیزی سے گریں گے جیسے بجلی کا کونکہ کہ ابھی چمکا ابھی غائب ہو گیا۔ اور بعض تیز سوا کی طرح۔ کوئی ایسے جیسے پربازن ہے۔ اور بعض ایسے جیسے گھوڑا دوڑتا ہے اور بعض ایسے جیسے آدھا دوڑتا ہے۔ یہاں تک کہ بعض نفس مسرینا پر گھسٹتے پھرتے اور کوئی جیون کی چال بدلنے کا اہل صراط کے دلوں جاں بڑے بڑے آنکھ لے کر دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ کتنے بڑے ہوں گے۔ شکستے ہوں گے جس شخص کے بارے میں حکم ہوگا اسے پکڑ لیں گے مگر بعض تو خمی ہو کر نجات پا جائیں گے اور بعض کو بہنم میں گر ادیں گے اور یہ ہلاک ہوا۔

تشریح ۱۔ مولیٰ عزوجل ارشاد فرماتا ہے **قَرَأْنِ رَقْمُكُمُ الْاَدَارُ دُھَا** "اور تم میں کوئی ایسا نہیں جس کا گزر دوزخ پر نہ ہو"۔ یعنی دوزخ سے گزرتو بہر حال سب آقا ہوگا۔ نیک ہو یا بد یہ اور بات ہے کہ نیک سلامت رہیں اور اس سے انہیں ضرر نہ لگے نہ پہنچے جس طرح خود ملا کہ دوزخ کو دوزخ سے تکلیف مطلق نہ ہوگی جیسا کہ بعد وال آیت بتا رہی ہے کہ جو مومن کامل ہیں انہیں تو کسی تکلیف کا ہوا بھی نہ سکتے پائے گی۔ بلکہ دوزخ کی حالت کا معائنہ، اور پھر اس سے اپنی محفوظیت کا تقابل، تو اور زیادہ ان میں فزع و سرور کی کیفیت پیدا کر دے گا۔ بلکہ جب ان کا گزر دوزخ پر ہوگا تو دوزخ سے جدا ہونے کی کہ **حُجُوبِ اَمْرٍ مِّنْ ذٰلِكَ دُورٌ** اَلْحَقَّ الْمَسْجُوعِ اِذَا رَاَ اِلٰہَ لَوْحِیْنِ گزر جائے گا کہ تیرے نور سے میری پسٹ سرد کر دی؟ البتہ جو زمین ناقص ہیں، انہیں کچھ تکلیف اٹھانے کے بعد ہی نجات ملے گی۔ اور وہ جو بالکل ظالم ہیں کا فراق ہی وہ اس میں جھونک دینے کا جملہ کے وہ اس میں پرے سے کر کے لیں گے۔ حسن و ثناء سے مردی ہے کہ دوزخ پر گزرنے سے مراد اہل دوزخ کے گزرنے ہی ہے جو دوزخ پر ہے۔ **وَمَنْ اَتٰہُ مِنْ اَعْرَافِ دُغْرٰی**

مرا کا اور اس پر نما۔ تو جب حضور ہی خود اس واقعہ کی کج اخلاص دے گئے ہیں تو علم نہ ہوگا کیا معنی بلکہ کہے کہ قطعاً علم ہے۔ تو حدیث ان کے مخالف ہے نہ کہ مؤید جبکہ یہ حدیث صحیح مسلم شریف میں حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ روایت سے یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کچھ لوگ جھٹک پہنچنے سے پہلے پکڑ لئے جائیں گے میں عرض کروں گا۔ اے میرے رب! یہ میرے تین اور میرے امتی اس پر کہا جائے گا **اَمَّا شَعْرَتَا مَا عَلِمْتُ اَنْ یَّغْفَرَ لَہِ**۔ لیا حضور کو معلوم نہیں کہ انہوں نے حضور کے بعد کیا کیا؟ اس کے صاف معنی یہ ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے یہ استفہام انکار کی ہے اور نفی کی نفی اثبات۔ دوسری حدیث صحیح مسلم بروایت ابو ہریرہؓ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں **قَدْ جِئْتُمْنِیْ فِیْہَا فَبَقُولَہُ** وہی تدری و انصد نحو ابودان۔ بھی بلا وقت اس کے موافق ہے۔ کلمہ فعل اثبات میں بکثرت اخبار و تقریر نے آئے ہیں۔ یہی حدیث اسماء صحیح بخاری میں بلغز **ہٰذَا شَعْرَتَا مَا عَلِمْتُ اَنْ یَّغْفَرَ لَہِ** ہے معلوم ہوا کہ یہاں فعل کا وہی مفاد ہے استفہام انکاری فاشعرت کا یعنی اثبات علم غرض سب حدیثوں کا مطلب یہ ہو گیا کہ فرشتہ عرض کرے گا حضور کو تو خود معلوم ہے کہ انہوں نے حضور کے بعد کیا کیا؟

بالخصوص جبکہ احادیث کریمہ سے روشن ہوا کہ امت کا ہر عمل بارگاہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں یقین بار عرض کیا جاتا ہے۔ ہر امت کے عمل صبح کو۔ اور ہر دن کے شام کو۔ پھر جمعرات سے اتوار تک کے اعمال پھر جمعرات کے بعد تک کے جمعرات کو۔ پھر ہفتہ بھر کے اعمال جمعہ کو۔ تو جو لوگ اپنی پراچا ایویں کے باعث حور سے روکے جائیں گے ان کے وہ اعمال کم از کم تین بار حضور پر پیش ہوں گے۔ پھر یہ کہنا کہ کیا امت تک یہ باتیں حضور پر ظاہر نہیں ہوں گی کیسا صریح جھوٹ اور حدیثوں کی تکذیب ہے۔ خصوصاً جبکہ وہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت مجھ پر پیش کی گئی یہاں تک کہ میں انہیں ہر شخص کو اس سے زیادہ پہچانتا ہوں جیسا تم میں سے کوئی اپنے بار کو (طریق) مسلمان نہ دیکھتا ہے کہ وہ میری امتی فضائل مصلحت صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی خوش ناپاک ہے۔

(و ادخال انسانا لخصضا)

کرم مصطفیٰ کی تجلیاں

صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم و علیٰ آلہ

ان تمام مرحلوں کے بعد اب بنی آدم کو ہمیشگی کے گھر میں جانا ہے۔ کسی کو آرام کا گھر ہے جس کی آسائش کی کوئی انتہاء نہیں اس کو جنت کہتے ہیں۔ کسی کو تکلیف کے گھر میں جانا پڑے گا جس کی تکلیف کی کوئی حد نہیں۔ اسے جہنم کہتے ہیں۔

جنت کا بیان

اہل ایمان کے لئے۔ ان کی عاقبت پر ثواب اور انعامات کی تحفہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ بنا دی ہے جس میں تمام قسم کی جسمانی و روحانی لذتوں کے وہ تمام سامان مہیا فرمائے ہیں جو شاہان ہفت عالم تصور و خیال و وہم میں بھی نہیں آ سکتے۔ اسی کا نام جنت ہے۔ جو کوئی مثال ان نعمتوں کی تعریف میں رکے جسے وہ محض تعریف و تمجید ہی سمجھانے کے لئے ہے وہ دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ جنت کی چیز کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں۔ ظاہر ہے کہ جن نعمتوں کو یہ آنکھیں نے دیکھا نہ کانوں نے سنا نہ کسی آدمی کے دل پر سبہ دیکھے ان کا تصور نہ تو عقل و تشبیہ سے اپنی پوری حقیقت ثابت ہو سکتا ہے نہ تو کلام و کلام میں سمجھا سکتی اور نہ ہوں بلکہ پاسکتی ہیں اس کے کوئی انسانی دماغ پورا تصور کی ان ماحول اور ماحول کی فضاں کو سمجھ سکتا اور جنت کی نعمتوں کا ہر اندازہ انسان کو اپنے ان ماحول کے ساتھ ہو جی نہیں سکتا۔

جنت کے نقلی معنی ہر اس بارے کے ہیں جس کے درخت زمین کو چھپا لیں۔ اور اصطلاح توہم مراد وہ عظیم الشان بارے ہے جو بے شمار نعمتیں لئے ہوئے عالم آخرت میں اہل ایمان کے مخصوص ہے اور آج ہماری نگاہوں سے مستور اس کا نام جنت ہے اس لئے کہ وہ دنیا کے باطن میں مشابہ ہے گو مشابہت بہت دور کی تھی۔ اور یا اس لئے کہ اس کی نعمتیں ابھی مستور ہیں۔ عقیدہ جنت و دوزخ حق ہیں۔ ان کا انکار کرنے والا کافر ہے۔

عقیدہ جنت و دوزخ کو سب سے پہلے فرار با سال ہوئے اور وہ اب موجود ہیں۔ یہ نہیں کہ وقت مخلوق نہ ہو بلکہ قیامت کے دن بنائی جائیں گی۔

عقیدہ قیامت و عیسیٰ و عیسیٰ و ثواب و عذاب و حساب کتاب و جنت و دوزخ سب کے معنی ہیں جو مسلمانوں میں مشہور ہیں جو شخص ان چیزوں کو تو حق کہے مگر ان کے لئے معنی گورے مثلاً

یہ تمام اہل محشر تو پہلے سے گندہ میں مشغول۔ مگر وہ بے گناہ۔ گناہوں کا شفیق پہلے کے گناہ کے گھر ادا ہو گیا۔ گریہ و زاری اپنی امت عامی کی نجات کی فکر میں اپنے رب سے دعا میں بہت قربت شہید ہو گیا۔ الٰہی انیس سلامتی سے پار تار الٰہی ان گناہوں کو بچا لے۔ اور ان سیاہ گناہ کو سلامت رکھ۔

اور ایک اسی جگہ کیا حضور اس دن کہ باپ بیٹے سے جدا کتبے۔ بیٹا باپ کو نہیں پہچانتا جن سے کچھ امید تھی وہ سب جواب دے چکے۔ ہاتھ پاؤں چھوٹ گئے۔ ٹوٹی ہوئی کمری اور اور بے گناہوں کا ہوجہ۔ گریہ نوا اٹھ نہیں جاتا۔ پھسلے تو سبھلنا کیسا۔ اب ان سب کا باران پر آن پڑا ایک اکمل جان اور جہاں ہر کامانہ وہ اس روز تمام موانع کا دورہ فرماتے رہیں گے۔ کبھی میزان پر تشریف لے جائیں گے۔ میزان قائم ہے تمام اعمال کو جانچا رہا ہے ہر گناہ دار و گنہگار گم ہے اور وہ وہاں جہنم کے حساب میں دیکھیں گے اس کی شفقت فرما کر نجات دلوائیں گے۔ اور نورانی و گھبرائی حواس کو پر جلوہ فرما رہا ہے سو کو سیراب فرما رہے ہیں۔ پانی پانی۔ تو یہی پلائیں۔ اور ہمیں جاتے تو خدا جانے آفت حیدروں پر کیا نذرے کون سا بند بھاری ٹھہرے۔ اور نہ آئیں تو یہ کیسے بے یار و بے مددگار رہا ہو جو جہنم۔ پھر وہاں سے پل پر رونق افروز ہوئے اور گھبرائی کو بچا لے۔ غرض ہر جگہ انیس کی لہائی۔ ایک ان کا دم۔ اور جہاں بھر کی خیر گیری۔ اتنا عظیم اندام اور اس قدر مختلف کام۔ اور اس درجہ فاضلوں پر مقام۔ اور انیس ایک ایک اس سے زیادہ پیدائے جیسے ماں کا اکھڑا بچہ۔ مول پرانہ نام انام مرزاں پر خدا کا نام۔ آنکھوں سے آنسو پونچھے وہاں جاتے کو بچا لے۔ غرض ہر جگہ انیس کی وسعت ہر شخص انیس کو پکارتا۔ انیس سے فریاد کرتا ہے۔ اور ان کے سوا کسی کو بچا لے کہ ہر ایک اپنی فکر میں ہے۔ دوسرے کو کیا لہو تھے۔ صرف ایک ہی میں نہیں اپنی کچھ فکر نہیں اور تمام عالم کا باران کے ذریعہ۔

صَلِّیْ اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

ثواب کے معنی اپنے حسنات کو دیکھ کر خوش ہونا اور عذاب کے معنی اپنے برے اعمال کو دیکھ کر
نکلیں ہونا۔ بتلائے یا کہ کہ جسٹر فقط روعوں کا ہوگا اور مکہ یقیناً ان چیزوں کا منکر ہے اور یہ شخص
کافر ہے۔ ہمارے بلایا دیکھ کر مناک و امصار میں جن جہد پر اہل علم نے جنت کی جہان لذات کو
تیار کیا ہے کہ کہ انہیں خواہ مخواہ بدل دینا چاہا ہے وہ وہ حقیقت خود یہ سمجھتا اور دوسرے ہمارے
انظاریات سے کسی حد تک مرعوب و راضی ضلالت و کفر میں مغموم اور روشنی اسلام سے محروم ہیں۔ وہ
کفر میں بار بار حراست یہ بات بیان فرماتا ہے کہ اہل جنت کو ہر نعمت ہر سرور ہر لذت سادگی و منہوی
جسمانی و روحانی ہر قسم کی حاصل ہوگی۔ اس میں کوئی اشتباہ نہیں۔ پھر یہ نفسانی علاوہ بے اندازہ عیب و صاحب
ہونے کے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کی بول گی جن کے قطع ہوئے اور جنت سے سبب داخل کئے جہ
کا کبھی خطرہ ہی نہیں۔

جنت کی نعمتیں

اس باب میں یہ بات ضربِ ذہن نشین رکھیں کہ اہل جنت کو دی جانے والی نعمتوں کے مشہور قرآن کریم کا گواہی ہے اور صاف صریح الفاظ میں کہ "وَلَا يَمَسُّهُمُ فِيهِمُ الْآلُفُ وَلَا يَمَسُّهُمُ الْكُتُبُ" اور وہاں وہ سب کچھ ہے جو جہنم جاسے اور جس سے کچھ کو لذت پہنچے۔ اور عین کی لذت، اور ہر منہ جاتی اور آنکھوں میں سماقی لذتوں، کا اہل جنت کے لئے پیش کرنا ہے، کہ یہ میں صاف صریح الفاظ میں بیان فرماتا ہوں کہ وہاں ہر شے اور ہر نعمت موجود ہوں گی اور اس صراحت نے ان باطل پرستوں، مغرب کی خوشنودی سے لئے، "مَن كُفِرَ عَنْتَافِيسِهِ كَيْفَ يَتَذَكَّرُ" کی جڑ کاٹ دی جو یہ سمجھتے اور سمجھاتے ہیں کہ جنت صرف روحانی کیفیات کا عالم ہے اور لذت کا وہاں وجود بھی نہ ہو گا۔

یہ ہیں قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کہ **وَلَكُمْ فِيهَا مَعَا شَرٌّ حَقٌّ فَانْتَرِبُوا** اور تمہارے لئے ہے اس (جنت) میں جو تمہارا حق ہے اور تمہارے لئے اس میں (سزا) کا عرصہ۔
وَالْغَنَى اور لغت و فراغت ہے جو غم یا تنگدستی

ان الفاظ کا معنی اور حقیقت تو یہ ہے کہ فرمائیں "ارشاد ہو رہا ہے کہ جو کچھ بھی تم طلب کرو

برہنہیز تمہارے لئے حاضر و ہمایا ہوگی۔ اور اس میں ساری ہی مادی و روحانی لذتیں اور مسمی و معذوری و جنسی آگئیں۔ اس پر مزید کہم یہ کہ فرمایا کہ: جو کچھ تمہارا ہی چاہے گا وہ بھی، خواہ زبان سے مانگو یا نہ مانگو حق ہے کہ مومن ناظرانِ بشارتوں کو پرچہ کہو و ہمیں آجاسے **مَا تَشْتَهُی الْفَسَادُ**، اس کے نزدیک ساری لذتیں اور جنسی آگئیں، جن کی طلب، انسان کے لئے دشمن و اطمینان رکھتا ہے۔ اور **مَا تَشْتَهُی** کے تحت میں وہ ساری نعمتیں، کہ امتیں، اعراس، سرخوشیاں شامل ہیں، جن کی طلب انسان کے لئے عقل و اطمینان رکھتا ہے۔

تقریباً کہ ایک خاص اور امتیازی خصوصیت یہ بیان فرمائی گئی ہے کہ وہ جگہ ایسی ہوگی جہاں سب کچھ انسان کی اپنی مرضی و خواہش کے مطابق ہوگا۔ جو ہوا بھی چلے گی اس کی مرضی کے موافق جو موسم بھی وہ چاہے گا دھری پیدا ہو جائے گا۔ جو غذا بھی وہ چاہے گا دھری حاضر ہوگی۔ جو شغل و کام سے بند ہوگا دھری اس کے لئے موجود ہوگا۔ دھری ہذا۔

پھر یہ ہے انداز و بے حساب ملیں گی بھی، تو اس طرح نہیں جیسے سائل یا گداگر کو بھیجیے کہ جاو
کہ قہرے بلکہ بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ ملیں گی جیسے معزز مہمان کو، کریم مہربان کی طرف سے
میں ہوتی رہتی ہیں، **مَوْلَا مِّنْ عَفْوَہِمْ رَءِیْبٌ**۔ مہربانی بخشش والے مہربان کی طرف سے۔
غفور رحیم کی مرتبتوں، مہربانیوں اور بخششوں کا لون اندازہ کر سکتا ہے۔ اب ان بخششوں
کے امتوں، مہربانیوں اور نعمتوں کا قدر سے بیان بھی سن لیں، جن کا ذکر احادیث کریمہ کے علاوہ
قرآن کریم کی صد آیات میں آیا ہے،

۱۰۰۔ جنتی لوگ ہمیشہ سے سایوں میں رہیں گے۔

۳۸ ایک ایک جتنی سکے لئے چار چار بانٹ دیئے۔

۱۳۔ اور ان پلوں میں شراب پور، کبھی خراب نہ ہونے والے دودھ، صاف کئے ہوئے شہد اور بخندے ہوئے حلوہ پانی کی نیریں ہیں۔

۱۸۶۷ء میں کچھوڑہ، اٹار، انگور، سیلے، اور ہر قسم کے میوے تیار۔

(۳) تمام ۱۳ اہل باغوں میں خیمے استادہ ہیں اور ان میں بالافعالوں کے اور یہ بالافعال نصیب ہیں۔

(۱۳) ان مافوق یا پرہ تشبیہ، لوتخہ، بڑی بڑی آنکھوں والی، ایک عمر والی عورتی میں جو اپنے شوہر کو نہ

پیارے انیس پیارے ملاقات ہیں۔ ان کو ان کے مشورہ ہمیشہ کو جاری پائیں گے۔ عادت کی نیک صورت کی حدیں ہوں گی۔ حسن و لطافت میں یا قوت و مردانہ کی شکل ہوں گی۔ ان کے حسن کی جھلک دیکھ کر چہرے ہنس جائیں گے۔ ان کی آنکھوں کی طرح ہوں گی۔ ان کو ان کے مشورہ ہوں سے پہلے نہ کسی آدمی سے بات نہ لگایا ہو گا نہ کسی میں ملے لڑائی۔ ان میں جنتیوں کی خدمت کے لئے، نہایت خوبصورت، کم سن، لڑکے ہوں گے جو کبھی جنتیوں کو خدمت سے نہ ٹھیکہ کرے اور نہ کہیں ان کی خواہش کو کسی میں فرق آئے گا۔

(۳۱۶) وہ نکاح جنتیوں کے گھر، کوڑے آفتاب، جام، اور چاندی سونے کے برتن لئے پھر رہے گے۔ ان باغوں میں آنکھوں کے سامنے اپنی شراب ہوگی جس سے نہ تو صورت و نہ ہوگا نہ پوشش میں فرق آئے گا۔

(۳۱۷) ان میں پسند کے مطابق میوے امرغی کے موافق پرندوں کے گوشت ہوں گے۔

(۳۱۸) ہر ایک برتنوں کا کھانا پینا، انداز سے کے مطابق ہوا ہوگا جو خواہش سے نہ تو رائد ہوگا نہ کم۔

وہ باغ نہایت سبزی کے سبب، سیاحی کی جھلک دے رہے ہوں گے۔

(۳۱۹) ان کے خدمت جنتیوں پر چھٹکے دے دیے ہوں گے کہ جنتیوں میں طرف جلتے گا۔ بہشت کے درخت کا سایہ، ان طرف جھک جایا کرے گا۔

(۳۲۰) ان کے گلے، چھٹا کر بیچ کر دیئے گئے ہوں گے کہ جب جنتی کوئی میوہ کھان چاہے گا، ان کی شاخ اس کے منہ تک، جھک کر چھٹا کر دیئے گی۔

(۳۲۱) ان باغوں میں نہ دھڑپ کی حدت ہوگی۔ نہ مردی کی شدت۔

(۳۲۲) جنتیوں کو بہتر کہ جب کے قریب اور قنادیز کے دروازے کی کمرے۔ اور سونے چاندی کے انگلیں اور موتیوں کے زیور پہناتے جائیں گے۔

(۳۲۳) اوچے اونچے بڑاؤ، تختوں پر، ایسے روشنی نرم بچھونوں پر، جن کا استرقنادیز کا ہوگا۔ اور خوبصورت نقش چاندنیوں پر چھٹکے لگائے بیٹھے ہوں گے۔

(۳۲۴) اہل جنت، جنت میں پہلی موت کے سوا، پھر موت نہ چھکیں گے۔

(۳۲۵) ان کے پیٹے کینہ و کمر درخت سے پاک ہوں گے اور سب اہل جنت آپس میں ایک دوسرے کی طرف سے یا لعل صاف دل ہو کر آپس میں شہر و شکر ہو کر رہیں گے۔

(۳۲۶) اہل جنت سے ارشاد خداوندی ہوگا کہ تمہیں اس وقت بھی ہر کمزور سے سلامتی ہے اور اس مذہب میں کسی شرکاء ہمیشہ میں عیش و عشرت جنت کے وہم کے باوجود، وہاں جنتیوں کو مطلق نہ ہوگا اور جنتیوں کی تازگی ہمیشہ ان کے چہروں سے روشن ہوگی۔

قرآن کریم کی آیات کریمہ سے، ان معنائین بالاک روشن ہیں یہ بات بالکل حقائق اور آفتاب نصف النہار کی طرح روشن ہے کہ جنت کو روحانی مسرت قرار دے کر اس کو ناگ، لالچے، خالے، اسلام سے دور کفر و عناد کے یاد دہانیوں میں جھٹک رہے ہیں۔ اور ایسوں کی پیروی کرنے والے، بھی ان کے ساتھ عذاب الہی کے مستحق ہیں۔ مولائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حبیب و رفیق کریم کا، ایسے "دوست فاجر و ثمنان اسلام سے اپنی بناء میں رکھے اور ہر لذت و فتنہ سے ہمیشہ بچائے۔ آمین۔

فائل کا د مسلمان کمر بھر کتنی ہی نکل و نہایت میں رہے ایک ہوا جنت کی دیں گے اور پھر ہیں گے تم تھے دنیا میں کیا حکایت ملے گی کہ وہ ان کو نہ حکایت نہ آئی، اور کافر کو نہ ہر اس تک ناز و نعم میں رکھا جائے کسی قسم کا حکایت نہ پہچان نہ پائے۔ گرم ہوا بھی نہ لگے پائے، قریب ایک جہیز کا اسے جہیز کا دیں گے۔ کہے گا۔ "وہ شہر ہے دنیا میں کوئی آرام نہ ملے" (واللہ اعلم بالصواب)

اور اخباریث کریمہ کے مطالعہ سے روشن کہ

(۱) جنت میں سورج نہ ہوگا۔ ہر روز وہ جہیز میں وہ مسافت ہے جو زمین و آسمان کے درمیان ہے۔ اور خود اس درجہ کی مسافت کے بارے میں وارد کہ اگر نام ظالم دربار، دربار، گھرب، گھرب، ایک درجہ میں آج ہر تومب کے لئے دین ہے۔

(۲) جنت میں قسم قسم کے پھولوں کے محل ہیں۔ ایسے صاف شفاف کہ اندر کا منہ باہر سے اور باہر کا اندر سے دکھائی دے۔

(۳) جنت کی دیواریں، سونے اور چاندی کی اینٹوں اور مشک کے ٹکڑے سے بنی ہیں۔ زمین زعفران کی رنگینگیوں کی جگہ موتی اور یا قوت۔

(۴) جنت میں ایک ایک موتی کا نیمہ ہوگا۔ جس کی ہندی ساتھ میل ہوگی۔

(۵) جنت کی نہری جو ہر ایک جنتی کے مکان میں جاری ہیں، ان کا ایک کنارہ موتی کا، دوسرا قوت

کا ہے اور ہرگز نہ زمین، آسمان، مشک کی۔

(۶) وہی جنامت گندگی یا خاندان پیشاب و عیو و بکھ بدن کا میل امان نہ ہوگی۔ ایک خوشبودار فرشتہ بخش رکاز لائے گی، خوشبودار فرشتہ بخش پسینہ نکلے گا اور سب کھان، پیغمبر پر جانے گا اور کھا اور پینے سے مشک کی خوشبو نکلے گی۔

(۷) ہر وقت زبان سے تسبیح و تکبیر، بالقصد اور بلا قصد، مثل سانس کے جاری ہوگی۔

(۸) ہر شخص کے سر سے کم از کم دس ہزار خدام کھڑے ہوں گے، قسم قسم کی نعمتوں کے ساتھ۔

(۹) ہر نسل میں ستر مرتبے ہوں گے اور ہر فرد دوسرے سے ممتاز۔

(۱۰) پہلا گروہ جو جنت میں جائے گا۔ ان کے چہرے ایسے روشن ہوں گے جیسے چاند میں رات کا چاند۔ اور دوسرا گروہ جیسے کوئی نہایت روشن ستارہ۔

(۱۱) سر کے بال اور ہاتھوں اور پوروں کے سوا جتنی کے بدن پر کہیں بال نہ ہوں گے۔ سب بے ریش ہوں گے، ہر گز کبھی آنکھیں ہمیشہ قریب ہوں گی عمر کے معدوم ہوں گے۔

(۱۲) ادنیٰ جنتی کے لئے اسی ہزار خدام اور بستر بے بیاں ہوں گی اور ان کو ایسے ناز ملیں گے کہ ان میں کا ادنیٰ موتی، مشرق و مغرب کو روشن کر دے۔

(۱۳) اگر سلطان اولاد کی خواہش کرے گا تو اس کا محل اور پوری عمر دینی تیس سال کی، خواہش کرے ہی ایک ساعت میں ہو جائے گی۔

(۱۴) جب کوئی بندہ جنت میں جائے گا تو اس کے سر سے ادب پائنتی میں ادب حوریں نہایت اچھی آواز سے گانےں گیں گی، مگر ان کا گانا یہ شیطانی مزاج نہیں بلکہ اللہ عزوجل کی حمد و پاکی ہوگا۔ وہ ایسی خوش گلوں ہوں گی، کہ مخلوق نے دیکھی آواز کبھی نہ سنی ہوگی اور یہ بھی گائیں گی کہ ہم ہمیشہ رستے والیاں ہیں۔ کبھی نہ ہریا گئے ہم حسین و دالیاں ہیں کبھی تجلی جنت میں نہ پڑیں گے۔ ہم راضی ہیں ناراضی نہ ہوں گے۔ مبارکباد اس کے لئے جو چاہا اور ہم اس کے ہوں۔

(۱۵) جنت میں تینہ نہیں کہ تینہ ایک قسم کی موت ہے اور جنت میں موت نہیں۔

(۱۶) جنتی باہم ملنا چاہیں گے تو ایک کا تخت دوسرے کے پاس چلا جائے گا یا نہایت اعلیٰ درجہ کی سوار ہوں۔

وہاں سب سے کم درجہ کا جو جنتی ہے اس کے باغات، جلیں اور نعمتیں اور خدام، ہزار ہوں لی مسانت تک ہوں گے۔

وجہ کریم کی زیارت

سب سے اعظم و اعلیٰ نعمت جو مسلمانوں کو نصیب ہوگی وہ اللہ عزوجل کا دیدار ہے کہ اس کے برابر کوئی نعمت نہیں، جسے ایک بار دیدار میسر ہوگا۔ ہمیشہ ہمیشہ اس کے ذوق میں متفرق رہے گا۔ کبھی نہ بھولے گا۔ سب سے پہلے دیدار الہی، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہوگا۔

جنتی جب جنت میں پہلے جائیں گے، ہر ایک اپنے اعمال کی مقدار سے مرتبہ پائے گا اور ان کے فضل کی (تہا نہیں)۔ پھر ان میں دنیا کے ایک ہفتہ کی مقدار کے بعد جنت دی جائے گی کہ اپنے پروردگار کی زیارت کرے۔ اور عرش الہی ظاہر ہوگا اور رب عزوجل جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں تھک فرماتے گا۔ جنتیوں کے لئے منبر بچائے جائیں گے۔ نور کے منبر، موتی کے منبر، یا موت کے منبر، زبرجد کے منبر، سبز کے منبر، چاندی کے منبر اور ان میں کا ادنیٰ مشک و کانور کے بیٹے پر بیٹھے گا۔ اور ان میں ادنیٰ کوئی نہیں پئے گا نہ کیا کرے والوں کو کچھ اپنے سے بڑھ کر نہ سمجھیں گے۔ اور خدا کا دیدار ایسا صاف ہوگا جیسے آفتاب اور چوہو حویات کے چاند کو، ہر ایک اپنی اپنی جگہ سے دیکھتا ہے کہ ایک کا دیکھنا دوسرے کیلئے مٹتا نہیں۔

اللہ عزوجل ہر ایک پر تھک فرمائے گا۔ ان میں سے کسی کو فرمائے گا اے فلان بن فلان! کچھ یاد ہے جس دن تو نے ایسا کیا تھا۔ دنیا کے معاصی یا دولائے گا۔ بندہ عرض کرے گا "تو نے رب! کیا تو نے مجھے بخش نہ دیا؟" فرمائے گا "ہاں میری مغفرت کی وسعت ہی کی وجہ سے تو اس مرتبہ کو پہنچا۔"

وہ سب اسی حالت میں ہوں گے کہ ابھی پائے گا اور ان پر خوشبو برسائے گا کہ (اس کی خوشبو) ان لوگوں نے کبھی نہ پائی تھی اور عزوجل فرمائے گا کہ "چاہو اس کی طرف، جو میں نے تمہارے لئے عزت تیار کر رکھی ہے جو چاہو، پھر لوگ ایک بازار میں جائیں گے جیسے ملاکر گھر سے ہوتے ہیں۔ اس میں وہ چیزیں ہوں گی کہ ان کا مثل نہ آنکھوں نے دیکھی نہ کانوں نے سنی۔ نہ تنہا پر ان کا شعر و گدرا۔ اس میں سے جو چاہیں گے ان کے ساتھ کر دی جائے گی اور خرید و فروخت نہ ہوگی۔ اور جنتی اس بازار میں باہم ملیں گے۔ چھوٹے مرتبے والا بڑے مرتبے والے کو دیکھے گا۔ اس کا لباس پسند کرے گا ہنوز گفتگو ختم نہیں نہ ہوگی کہ خیال کرے گا

شفاعتیں دیکھ کر عرض کر دیں گے۔ حضور نے اپنی امت میں غضب الہی کا کوئی حصہ نہ چھوڑا۔

(المفردات)

(۳) اہل جنت کے جنت میں دخول کے بعد ایک شخص ایسا بھی رہ جائے گا جو نہ جنت میں ہوگا نہ دوزخ میں، البتہ ان کا منہ جہنم کی طرف ہوگا۔ وہ بارگاہ الہی میں عرض کرے گا اے میرے رب ہمارے منہ جہنم سے پھر دے۔ اس کا بدلہ تو نے مجھے بڑی اذیت میں ڈال رکھا ہے اور اس کی پیش بھیجے جلائے دے رہا ہے۔ ارشاد ہوگا: ایسا تو میں ہو گا کہ تو منظور ہے، تجھے مل جائے تو پھر اور کچھ مانگے گئے۔ عرض کرے گا: نہیں تیری عزت کی قسم (اور کچھ نہیں مانوں گا) اور اللہ سے عہد و پیمان کرے گا کہ اگر اللہ کریم اس کا رخ، جہنم کی بجائے جنت کی طرف کر دے گا۔ اب وہ جنت کی تروتازگی دیکھے گا۔ اور جب تک اللہ چاہے گا وہ خاموش رہے گا۔ اور پھر عرض کرے گا۔ اے میرے رب میں ذل جنت کے دروازے کے قریب کر دے۔ مولائے کریم فرمائے گا: کیا ابھی تو نے عہد و پیمان نہ کیا تھا کہ اور کچھ طلب نہ کروں گا عرض کرے گا۔ یا رب مجھے اپنی مخلوق میں سب سے بڑھ کر بد جنت تو نہ بنا۔ ارشاد ہوگا: اچھا اگر ایسا کر دیا جائے تو پھر اور کچھ تو نہ طلب کرے گا۔ عرض کرے گا۔ نہیں میرے مولیٰ نہیں۔ اور پھر عہد و پیمان کرے گا۔ چنانچہ اسے دروازہ جنت کے قریب کر دیا جائے گا۔ اب اس کے سامنے جنت کی بہاریں اور نعمتیں اور خوشیاں ہوں گی۔ لیکن خاموش رہے گا جب تک اللہ چاہے گا۔ آخر عرض کرے گا: اے میرے خدا، مجھے جنت ہی میں داخل فرما دے۔ ارشاد ہوگا: آخر کون سی چیز تھی اس عہد شکنی پر آمادہ کر دی ہے۔ ابھی تو نے عہد و پیمان کیا تھا کہ کچھ اور نہ مانگے گا۔ عرض کرے گا۔ ابھی مجھے مخلوقات میں سب سے بڑا بد بخت نہ بناؤ کہ سب جنت میں ہوں اور میں اس سے باہر، وہ برابر دعا کرتا ہے گا یہاں تک کہ رحمت الہی کو جو شائے گا اور اسے جنت میں داخلہ کی اجازت مل جائے گی اور پھر اس سے فرمایا جائے گا: اور جو خواہش ہو وہ ظاہر کر۔ اب وہ اپنی خواہشات بیان کرے گا یہاں تک کہ کوئی خواہش باقی نہ رہے گی تو ارشاد ہوگا: فلاں فلاں خواہش اور کر رحمت الہی اس کے دل میں خواہشیں پیدا فرمائی گی اور انہیں پورا فرما کر ارشاد ہوگا: اتنی ہی نعمتیں تیرے لئے اور ایک روایت یہ ہے۔ اس سے دس گنا اور تیرے لئے۔

میرا لباس اس سے اچھا ہے اور میرا اس وجہ سے کہ جنت میں کسی کے لئے غم نہیں۔

پھر وہ ان سے اپنے اپنے مکانوں کو واپس آئیں گے۔ ان کی بی بیوں استقبال کریں گی اور مبارکباد کہیں گی کہ آپ واپس ہو گئے اور آپ کا حال بڑے سے بہت اچھا ہے کہ آپ ہمارے پاس سے گئے تھے۔ جواب دیں گے کہ یہ وردگار جبار کے حضور بیٹھیں ہمیں نصیب ہوا تو ہمیں ایسا ہی ہو جاتا سزاوار تھا۔ اور ان پر اللہ عزوجل کے نزدیک سب ہی معزز و مہذب و اشراف تعالیٰ کے وجہ کریم کے دیدار سے صبح شام مشغول ہوگا۔ جب جنتی جنت میں جائیں گے اللہ عزوجل ان سے فرمائے گا کچھ اور چاہتے ہو جو تم کو دردن نہ عرض کر رہا ہے۔ تو نے ہمارے منہ روشن کئے۔ جنت میں داخل کیا۔ جہنم سے نجات دی۔ یہ اس وقت پروردگار کا فضل ہے کہ وہ اللہ جل جلالہ کے کاغذ بردار الہی سے بڑھ کر انہیں کوئی چیز دہلی ہوگی۔

لغات الاحادیث

۱۔ قیامت کے روز دوزخ سے نکلنے والے جہنم کے رب عزوجل فرمائے گا کچھ تم میں پہنچا تمہارے اعمال کا بدلہ تھا میں کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ تم پھر جہنم میں پہلے جاؤ۔ اسی سے ایک تو دوزخ میں اور جہنم کی طرف جائے گا اور دوسرا آہستہ حکم ہوگا: "واپس لاؤ اور اس شقاق اور آہنگی کا سبب پوچھو۔ جلا کر دے والا عرض کرے گا اے رب میرے انا فراموشی کے سبب یہ سب کچھ دیکھ چکا تھا۔ کیا اب بھی فراموشی کرتا دوسرا عرض کرے گا ابھی مجھے امید نہ تھی کہ جہنم سے نکال کر مجھے پھر اس میں بھیجے گا۔ حکم ہو گا۔ دونوں کو جنت میں لے جاؤ۔

(۳) ایک بندہ حاضر ہو گا رب العزت کا حکم ہو گا۔ اس کا نامہ اعمال اسے دیا جائے گا تو وہ دیکھ کر تنگ دلین، اور سراپا آگنا ہوں سے پھر ہو گا۔ اپنا نامہ اعمال خود پڑھے گا اس میں عفو و کیا نہ سب لکھے ہوں گے۔ یہ چھوٹے چھوٹے گناہ ظاہر کرے گا اور کیا کرکچھ دوزخ میں جائے گا۔ رب العزت فرمائے گا۔ پڑھ لیا۔ کہہ گا بان سب پڑھ لیا۔ فرمائے گا: اے میرے فرشتو! اس کے ہر گناہ کے بدلے ایک نیک سمجھو۔ اس وقت چلا آئے گا کہ اتنی میرے بڑے گناہ کو رہی گئے۔ میں نے تو معرفت عطا کر دی ہے۔ یہ سب عہدہ سمجھتی حق اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا۔

روایت کیامت: دار زعدہ و دوزخ علیہ الصلوٰۃ والسلام انفقوا اقدس صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ

(۲) دوزخ کا بیان

یہ ایک مکان ہے کہ اس قبّار و چہار کے جلال و قہر کا مظہر ہے۔ جس طرح اس کی رحمت و نعمت کی انتہا نہیں، اسی طرح اس کے غضب و خیر کی کوئی حد نہیں کہ ہر وہ تکلیف و آفت جو مسکرتوں، باغیوں اور ڈھیٹ نادانوں کے لئے ارزاں کی جا سکتی ہے ایک ادنیٰ حصہ ہے اس کے۔ بے انتہا عذاب کا جہنم یعنی دوزخ میں تمام قسم کے آفات وہ طرح طرح کے وہ عذاب مہیا کئے گئے ہیں جن کے تصور سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور جو اس کم۔

البتہ وہ سب گناہگار جنہوں نے سچے اعتقاد سے کلمہ طیب پڑھا تھا اور ایمان و یقین کا انہیں حصہ ملا تھا، کچھ مدت کے بعد اپنے اپنے عمل کے موافق امتزاج کر، یا انبیائے کرام و ملائکہ و صالحین کی شفاعت سے اور آخر میں ۱۰ راست اس ارحم الراحمین کی مہربانی سے دوزخ سے نکال لئے جائیں گے صرف کافر باقی رہ جائیں گے اور دوزخ کا منہ بند کر دیا جائے گا۔ دوزخیوں کے چہرے سیاہ میسے راتوں اور انھیں نکلے ہوں گی۔

قرآن مجید اور احادیث میں دوزخ کی جو تفصیلات مذکور ہیں اور جن کا اہم بیانیہ بیان آگے آتا ہے اسے مسلمان دیکھیں اور اس سے پناہ مانگیں اور ان اعمال سے بچیں جن کو جزاء جہنم ہے۔ حدیث مذکور ہے کہ جو بندہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے جہنم کہتا ہے: "نلے رب: یہ تجھ سے پناہ مانگتا ہے تو اس کو پناہ دے قرآن مجید میں بکثرت ارشاد ہوا کہ جہنم سے بچو۔ دوزخ سے ڈرو۔ ہمارے آقا و مولا کہ سید المرسلین میں ہماری تعلیم کے لئے بکثرت جہنم سے پناہ مانگتے۔

جہنم کے شرابے (پھول) اوپکے اوپکے ٹکڑوں کی برابر اوپکے گویا زرد ادوٹوں کی قطار کہ وہ جہنم کے درخت ہوں گے۔ آدمی اور پھر اس کا اندھن ہے۔ یہ جو دنیا کی آگ ہے اس آگ کے سر جزوں میں سے ایک جڑ ہے جس کو سب سے کم درجہ کا عذاب ہو گا اسے آگ کی جڑیں پہنا دی جائیں گی جس سے اس کا دماغ ایسا کھولے گا جیسے تاجی کی پتلی کھولتی ہے۔ وہ کچے گاکہ سب سے نزدیک عذاب کی پیر ہو رہا ہے حالانکہ اس پر سب سے ہلکا ہے سب سے بڑے درجہ کا جس پر عذاب ہو گا اس سے اکثر عذابیں پرچے گا کہ اگر ساری زمین تیری ہو جائے تو کیا اس عذاب سے بچنے کے لئے تو سب فعیہ میں دے گا

رضی اللہ عنہ گا۔ ہاں فرمائے گا جب تو پشت آدم میں تھا تو ہم نے اس سے بہت آسانی چن کر لکھ دیا تھا کہ نفوذ کرنا۔ مگر تو نے نہ مانا۔ جہنم کی آگ ہزار برس تک دھنکائی گئی یہاں تک کہ سرخ ہو گئی پھر ہزار برس اور یہاں تک کہ سفید ہو گئی پھر ہزار برس اور یہاں تک کہ سیاہ ہو گئی۔ تو اب وہ بالکل سیاہ ہے جس میں تاریکی کا نام نہیں۔ دوزخ کی گہرائی کو نہ ہی جملے کہ کتنی گہری ہے۔ پھر اس میں مختلف طبقات، مختلف راویاں اور مختلف کوئی ہیں۔ بعض راوی ایسی ہیں کہ جہنم میں ہر روز ستر مرتبہ یا زیادہ ان سے پناہ مانگتا ہے۔ یہ خود اس مکان کی حالت ہے اگر اس میں کچھ اور عذاب نہ ہوتا تو یہی کیا کہ تھا مگر کفار کی سرکش کے لئے اور طرح طرح کے عذاب مہیا کئے گئے ہیں۔ لوہے کے ایسے بھاری گزروں سے فرشتے ماریں گے کہ اگر کوئی گز زمین پر رکھ دیا جائے تو غام میں داس بھی ہو کر اس کو زمین اٹھا سکتے۔

جہنم میں عقوبتوں کا مجمل بیان

قرآن کریم اور احادیث شریفہ میں صدایا مقامات پر مصائب جہنم کی تفصیل بیان فرمائی گئی ہے ان کا مختصر اور اجمال ذکر ہے۔

(۱) دوزخیوں کے لئے آگ کے کپڑے آگ کے پھوٹے اور آگ کے اوڑھنے ہوں گے۔
(۲) ان کے لئے بھڑکی ہوئی آگ ہوں گی۔ اور آگ کے پہاڑ۔ پیچھے آگ کے پہاڑ۔
(۳) ان کے پیروں کو دوزخ کی آگ جلیں گے اور ان کی صورتیں ٹکڑو جائیں گی۔
(۴) تلچھٹ کی مثل سخت کھولنا ہوا پانی پینے کو دیا جائے گا کہ منہ کے قریب آئے ہی اس کی تیزی سے چہرے کی کھال گر جائے گی۔

(۵) سروں پر کھولنا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔

(۶) جنھیں لوہے کے پلاٹے سے جو پپ لٹے گی وہ انہیں پلائی جائے گی۔

(۷) جہنم کا خارا دار حوت پر کھانے کو دیا جائے گا اور دشمنوں کا دھوواں ان کی خوراک ہو گی۔

(۸) وہ جگہ میں جا کر پینا ڈالے گا تو اس کے انارنے کے لئے پانی مانگیں گے اور ان کو وہ کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا جو پیٹ میں جلتے ہی آنتوں کو ٹکڑے کر دے گا۔

(۹) لوہے کے گزروں سے ان کے سروں کو کچلا جائے گا۔

۱۱۴) اسے جہنم کی ایک جگہ صحرور پر چھایا جائے گا پھر گواہ ہونے کا پھر چلے گا پھر گئے گا اور عذاب کی یہ صورتیں واقعی نہ ہوں گی۔

۱۱۵) دوزخوں کو آگ کی بیڑیوں میں ایک دوسرے کیساتھ جکڑ دیا جائے گا۔

۱۱۶) آتشیں زنجیروں میں جکڑ کر گلوں میں ہنگ کا طوق ڈال دیا جائے گا۔

۱۱۷) کئی اونٹ کی گردن ہمارے ٹھوڑ اور ہاتھ سے بڑے اڑوے انہیں ڈستے ہوں گے۔ اس قدر بڑے سانپ کہ اگر ایک مرتبہ کاٹیں تو اس کی سوزش ہزار برس کی ہے۔

۱۱۸) دوزخی طرح طرح کی بڑی بڑی دردناک آوازوں سے جھین چلا رہے ہوں گے۔

۱۱۹) جہنم سے عاجز کرنا باہم مشورہ کر کے جہنمی کفار مالک داروغہ جنت کو پکاریں گے کہ ہمارا قہر تمام ہو رہے اور موت ہی پہنچنے اور اس ازیت کا خاتمہ ہو جائے۔ لیکن ان کی شوائب نہ ہوگی۔ آخر ان کی پیچ پکار پر ہزار برس کے بعد جواب دیں گے کہ مجھ سے کیا کہتے ہو اس سے کہو جس کی نافرمانی کی ہے۔

۱۲۰) ہزار برس تک رب العزت کو اس کے رحمت کے ناموں سے پکار رہے ہوں گے۔ وہ ہزار برس تک جواب دے گا۔ اس کے بعد فرما دے گا تو یہ فرما دے گا دوزخ میں پڑے رہو۔ مجھ سے بات نہ کرو۔ اس وقت کفار ہر قسم کی غیرت سے ناسید ہو جائیں گے اور گم سے کی آواز کی طرح چلا کر رہیں گے۔ ابتداء آسمو نکلیں گے۔

جب آسمو ختم ہو جائیں گے تو خون روئیں گے روتے روتے گالوں میں خند قون کی مثل گرہے پڑ جائیں گے روتے کا خون اور پیپ اس قدر ہو گا کہ اگر اس میں کشتیاں ڈالی جائیں تو چلنے لگیں۔

۱۲۱) جہنمیوں کی شکلیں ایسی کریمہ ہوں گی کہ اگر دنیا میں کوئی جہنی اسی صورت پر لایا جائے تو تمام لوگ اس کی بد صورتی اور بد بو کی وجہ سے مر جائیں۔

۱۲۲) جہنمیوں کا جسم اس قدر بڑا کر دیا جائے گا کہ ایک شانے سے دوسرے تک تیز سوار کے لئے باتین دن کی راہ ہے۔

۱۲۳) ایک ایک داڑھ اُحد کے پیرا ہمارے ہوگی۔

۱۲۴) کھال کی مٹائی پیالیں ذرا دباؤ ہوگی۔

۱۲۵) زبان ایک کوس دو کوس تک منہ سے باہر گھسٹی ہوگی کہ لوگ اسے دیکھ رہے ہوں گے۔

۱۲۶) بیٹھے کی پگہ اتنی ہوگی جیسے مکہ سے مدینہ تک (اور وہ جگہ اس پر تنگ پڑے گی۔

۱۲۷) جہنمی جہنم میں نہ سکدے ہوں گے کہ اوپر کا ہونٹ سمٹ کر پچھلے پچ جائے گا اور پیچے کا تنک کر نامت کو آٹکے گا۔

فائدہ ہر ان مضمین سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کفار کی شکل جہنم میں انسانی شکل نہ ہوگی کہ نہ شکل حسن تقویم ہے اور یہ اللہ عزوجل کو محبوب ہے کہ اس کے محبوب سے مشابہ ہے بلکہ جہنمیوں کا وہ حلیہ ہے جو اوپر مذکور ہوا۔

عذاب بالائے عذاب

پھر آخر میں کفار کے لئے یہ ہو گا کہ ان کے تدبیر آگ کی صندوق میں اسے بند کر دیں گے پھر اس میں آگ بھڑکائیں گے اور آگ کا قتل لگائیں گے۔ پھر صندوق آگ کے دوسرے صندوق میں رکھا جائے گا اور ان دونوں کے درمیان آگ جلائی جائے گی اور اس میں آگ کا قتل لگایا جائے گا۔ پھر اس میں آگ کو ایک صندوق میں رکھ کر اور آگ کا قتل لگا کر آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ آگ اب ہر کافر سے کہے گا کہ اس کے سوا اور کوئی آگ کے عذاب میں نہ رہا اور یہ عذاب بالائے عذاب ہے۔

یاد دہانی

کافروں کے کفر اور ان کے ہر ایک عمل کے پورے جہنم کی دھتوریں اور ہزاروں قرآن و حدیث میں ذکر فرمائی گئی ہیں۔ ان کے بارے میں اتنا اور ذہن نشین کر لیں کہ جس طرح جنت کے دودھ، شہد، بہشت کی شراب اور نہروں اور عورتوں کا نام تو وہی دودھ شہد شراب نہر اور عورت ہیں مگر نہ ان کے دودھ شہد وہاں کی شراب اور نہروں اور عورتوں کی کیفیت دنیا کی نہروں اور عورتوں اور شراب اور دنیا کے دودھ اور شہد سے بالکل علیحدہ ہے اور اسی بیان پر جنت کی دوسری لذت نعمتوں اور بہشت کے لطیف مہروں کو قیاس کر لیا جائے۔ اسی طرح جہنم میں جو شہد کا درخت اور زنجیریں اور سانپ کچھ وغیرہ ہیں ان کے نام تو یہی شہد کا درخت اور زنجیریں اور سانپ کچھ وغیرہ ہیں۔ لیکن دوزخ کے شہد کے اور نہروں اور سانپ کچھ وغیرہ کی حقیقتیں دنیا کی زنجیریں اور دنیا کے شہد کے درخت اور دنیا کے سانپ کچھ وغیرہ کی مائیتوں سے بالکل جدا ہیں۔ تو جو شہد بہشت، بہشت کی دھتوریں اور دنیا کے شہد

یہ کہے کہ نہ دوزخ کا کوئی وجود خارجی ہے نہ دوزخ میں سائب بچھو اور زنجیروں اور قہر کے رشت
 ہیں۔ بلکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی مافوقی کی جو کلفت روح کو بوجہ حق پس اسی روحانی اذیت کا اعلیٰ درجہ پر محسوس
 ہوتا۔ اسی کا نام دوزخ اور جہنم ہے۔ کچھ لیجئے کہ وہ مسلمانوں کو ملحد و زندق بنانا اور انہیں صراط مستقیم سے
 ہٹانا چاہتا ہے۔ اور مصداق ہے۔

”چہ دلاور مست دزدے کہ بکست چراغ دلاور کا۔“ (یعنی ازبانہ تعالیٰ)

منافقوں کا مقام

قرآن میں جا بجا ایک ایسے گروہ کا بیان فرمایا گیا ہے جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول اور نبی
 پر ایمان رکھتے ہیں لیکن قرآن کریم پر ایمان ہی نہ ہو بلکہ وہ منافقین ہیں۔ یعنی ان کے دل میں ایمان نہ
 گذرے اور برابر تمیں ایمان انہیں چھوڑ بھی نہیں گیا۔ درحقیقت وہ منافقین تھے۔ اگر اپنے آپ کو صلح کہتے ہیں مگر
 راست بازی کو بے وقوفی اور اپنے نفاق کو دانشمندی سمجھتے ہیں۔ ماسٹ بازوں کی تحیر اور ایمان والوں کا متحیر
 ان کا شیوہ ہے اور حق کی مخالفت اہل حق کی تکلیف دہان کا دستور اور قرآن کریم کے سامنے فرمایا کہ ان کے نفاق
 سے نقصان کس اور کام نہیں خود انہیں کا ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا۔ ان کے منافقانہ چالوں کا وبال دنیا میں
 رسوائی، فتنیت اور منافقت کی پردہ پردہ کی صورت پر ان پر پڑے گا اور آخرت میں سخت اور دردناک
 عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ چنانچہ فرمایا گیا کہ اِنَّ الْمُنَافِقِیْنَ فِی الدِّیْنِ زُیْرٌ اِلَیَّ اَلْاَسْعٰی وَ اَللّٰہُ جَوْدٌ
 ”جیسے شک منافق دوزخ کے سب سے نیچے طبقہ میں ہیں“ تو منافق کا عذاب، کافر سے بھی زیادہ ہے۔ چونکہ
 ہر منافق اصل کافر ہے لہذا وہ اپنے جرم کفر پر ایک مزید جرم مکر و فریب کا اضافہ کئے ہوئے
 رہا ہے اور کفر کے باوجود مسلمانوں کو مبالغہ دینا اس کا شیوہ رہا ہے، اس لئے اسے کھلے ہوئے کافر کے
 مقابلہ میں سخت سے سخت پرہیزگاروں کو برہمن تعامل سے عدل ہے اور منافق اہل حق کا دشمن:

(۳) اعراف کا بیان

قرآن کریم کا ارشاد گرامی ہے وَ دِیْنُہُمْ اَحْسَنُ دِیْنِہُمْ دوزخ کے درجہ میں ایک پردہ ہے، یہ پردہ
 دوزخ کے ہے۔ جس کا خاصہ یہ ہوگا کہ نہ جنت کی لذتوں اور نعمتوں کا اثر دوزخ تک پہنچ سکے اور نہ دوزخ

کی سختیوں اور کلفتوں کا اثر جنت تک۔ اسی کا نام اعراف ہے اور یہ اعراف اسی لئے ہوئی کہ ایک
 مقام کی لذت یا اذیت دوسرے مقام تک نہ پہنچ سکے۔ نظر کے لئے یہ اگر کاوت ہے جسے گی یعنی اسی نہ ہوگی
 کہ ایک جگہ کا حال دوسری جگہ نہ دکھائی دے بلکہ ایک دوسرے کو صرف دیکھنا ہی نہیں قرآن کریم فرماتا ہے
 کہ وہ ایک دوسرے سے مخالف ہیں ہوں گے۔ باہم ان میں گفتگو نہیں ہوں گی۔

بہر حال قرآن کریم کا ارشاد ہے کہ عَنِ الْاَعْرَافِ دِیْنٌ اعراف پر کچھ مرد ہوں گے۔ یہ کس طبقہ
 کے ہوں گے اس میں اقوال مختلف ہیں اور ظاہر و ظہور و قول یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں
 اور بریاں برابر ہوں وہ اعراف پر مقہور رہیں گے۔ جب اہل جنت کی طرف دیکھیں گے تو انہیں مسلم کریں
 گے اور دوزخیوں کی طرف دیکھیں گے تو کہیں گے۔ یا اب ہمیں ظالم قوم کے ساتھ نہ کر چنانچہ ان کی یہ آرزو
 پوری کر دی جائے گی اور جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔

یہ اعراف والے غریب مسلمانوں کی طرف اشارہ کر کے ان کا فرد سے دھج کی پیشانیوں پر
 تعلیمت و کدورت ہوئی اور درجہ شناخت بھی کہیں گے کیا ہیں وہ لوگ ہیں جن پر تم قسمیں کھاتے تھے
 کہ: شان پر اپنی رحمت کچھ نہ کرے گا تب دیکھ لو کہ یہاں انہیں کیسا اعزاز و تکریم کا مقام ملا ہے اور
 جنت کے دائمی عیش و راحت میں کس عزت و احترام کے ساتھ ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ جب اعراف والے جنت میں پہلے جائیں
 گے تو دوزخیوں کو بھی ملے گا اور وہ عرض کریں گے یا رب جنت میں ہمارے رشتہ دار ہیں۔ اجازت
 فرما کہ ہم انہیں دیکھیں اور ان سے بات چیت کریں۔ اجازت دی جائے گی تو وہ اپنے رشتہ داروں کو جنت
 کی نعمتوں میں دیکھیں گے اور پوچھیں گے۔ لیکن اہل جنت ان دوزخی رشتہ داروں کو نہ پہچانیں گے کیونکہ
 دوزخیوں کے منہ کا لے ہوئے صورتیں بگڑ گئی ہوں گی تو وہ جنتوں کو نہ دیکھیں گے۔ کوئی اپنے
 باپ کو پکارے گا۔ کوئی بیٹا کو۔ اور کہے گا میں جل گیا تھے پانی دو۔ اور میں اللہ سے دیکھ رہا ہوں۔ یہی
 کھائے کو دو۔ اس پر اہل جنت کہیں گے کہ اللہ نے ان دونوں چیزوں کو کافروں پر حرام کیا ہے جنہوں
 نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا کہ حرام و حلال میں اپنے ہوائے نفس کے تابع ہوئے اور دنیا کی
 لذتوں میں ڈوب کر آخرت کو بھول گئے۔ (تزوالت العزیزان و غیرہ)

جب سب جنتی بہشت میں داخل ہوئیں گے اور بہنم میں معرفت وہی رہ جائیں گے جن کو ہمیشہ کے لئے اس میں رہنا ہے اسی وقت جنت و دوزخ کے درمیان موت کو مینڈے کی طرح لا کر کھڑا کریں گے۔ پھر مٹا دی جنت والوں کو پکارتے گا۔ وہ ڈرتے ہوئے جھانکیں گے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں سے نکلنے کا حکم ہو۔ پھر جہنمیوں کو پکارتے گا۔ وہ خوش ہوتے ہوئے جھانکیں گے کہ شاید اس مصیبت سے رہائی مل جائے۔ پھر ان سب سے پوچھے گا کہ اسے پہچانتے ہو۔ سب کہیں گے۔ ہاں یہ موت ہے۔ وہ ذرا کرا دیتے گی اور مٹا دی کہے گا کہ اے اہل جنت ہمیشگی ہے۔ اب مرنے نہیں۔ اور اے اہل نامہ ہمیشگی ہے اب موت نہیں اس وقت ان کے لئے خوشی پر خوشی ہے اور ان کے لئے غم بالائے علم۔

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهُ Z

امامت کا بیان

امامت دو قسم ہے۔ صغریٰ۔ کبریٰ۔

امامت صغریٰ، امامت غائبہ ہے جس کا بیان فقہ کی کتابوں میں ہے۔

امامت کبریٰ، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نیابت مطلقہ کا نام ہے۔

یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نیابت اور جانشینی سے مسلمانوں کے تمام دینی و دنیاوی امور میں شریعت محمدیہ کے احکام کے مطابق تصرف عام کا اختیار ہونا۔ اس تصرف عام کا اختیار رکھنے

والا امام المسلمین ہوتا ہے اور اس کی اطاعت و فرمانبرداری تمام یہاں کے مسلمانوں پر فرض ہے بشرطیکہ وہ بصیرت نہ ہو اور اس کا حکم شریعت کے خلاف نہ ہو۔ خلافت شرعی کسی امر میں کسی کی اطاعت نہیں۔

اس امام کے لئے مسلمان آزاد، عاقل، بالغ، قادر اور قرنی ہونا شرط ہے۔ بائیں علوی صدام

ہونا اس کی شرط نہیں۔ ان کا شرط کاروا افعل کا مذہب ہے جس سے ان کا مقصد یہ ہے کہ برحق امرائے

مومنین، راہ مسلمین، خلفائے راشدین ابوبکر صدیق و عمر فاروق و عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو خلافت

سے جدا کر دیا۔ حالانکہ ان کی خلافتوں پر تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا اجماع ہے۔ خود مولیٰ علی کریم

اللہ تعالیٰ وجہ الکریم و حضرات نبیین کریمین و امام حسن و امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ان کی خلافتیں

تسلیم کیں اور انہیں اپنا خلیفہ مانا۔

اور علویت کی شرط مولیٰ علی کو بھی خلیفہ ہونے سے خارج کر دیا۔ مولیٰ علی کیسے ہو سکتے ہیں

برحق عصمت، توبہ انبیاء و ملائکہ کا خاص ہے کہ نبی اور فرشتہ کے موا کوئی معصوم نہیں۔ اماموں کو انبیاء کی

طرح معصوم سمجھا دینا نفس کا مذہب اور مگر انکی دہر دینی ہے۔ سلطان کنی کے بہکائے میں نہ آئیں۔

معنی مستحق امامت ہونا۔ امام ہونے کے لئے کافی نہیں بلکہ ضروری ہے کہ اہل حل و عقد نے اسے

امام مقرر کیا ہو جیسے حضرت ابوبکر صدیق کی امامت یا امام سابقین نے جیسے حضرت عمر فاروق اعظم کی

خلافت۔ جنہیں حضرت صدیق اکبر نے مقرر فرمایا۔ امام ایسا شخص مقرر کیا جسے بوشجاع اور عالم ہو

یا غلام کی مدد سے کام کرے۔

عقائد متعلقہ

(۱) نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے بعد خلیفہ برحق ولہام مطلق حضرت سیدنا ابوبکر صدیق ہیں۔ پھر حضرت عمر فاروق اعظم۔ پھر حضرت عثمان غنی۔ پھر حضرت مولیٰ علی۔ پھر علیہ السلام کے لئے حضرت امام حسن مجتبیٰ خلیفہ ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ ان حضرات کو خلافت کے راشدین اور ان کی خلافت کو خلافت راشدہ کہتے ہیں کہ انہوں نے حضور کی کچی نیابت کا پردہ حق اور افرا دیا۔ (۲) منہاج نبوت پر خلافت راشدہ حق تیس سال رہی کہ سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچ بیٹے پر ختم ہو گئی۔ پھر امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت راشدہ ہوئی اور آخر زمانہ میں حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد ہوں گے۔

(۳) بعد انبیاء و مرسلین تمام مخلوقات الہی انس و جن و ملک سے افضل صدیق اکبر ہیں۔ پھر عمر فاروق اعظم۔ پھر عثمان غنی۔ پھر مولیٰ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو شخص موقی علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کو صدیق یا فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے افضل بتائے گا وہ بد مذہب ہے کہ انہوں نے جوہر اہلسنت کا خلافت کیا۔ (۴) افضل کے یہ معنی ہیں کہ اللہ عزوجل کے جہاں زیادہ عزت و منزلت والا ہو۔ اسی کو کثرت ثواب سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ یعنی اعمال خیر بہ حلسہ عظیم اگرچہ ان کی مقدار قلیل ہو۔ نہ کہ مشرقت نہیں ورد لادھار کے کہ نبی کا بیٹا اس ناجی سے افضل ہو جس کا باپ نبی نہ تھا۔ اور طاعت ظاہرہ کی کثرت۔ کہ ثواب کا دار و مدار طاعات کی مقدار پر نہیں۔ اس لئے کہ عباد کو وہ احد کے برابر سونا اور مٹی بل خیر نہ کرنا۔ کرام کے ایک حد بلکہ اس کے نصف کو بھی نہیں پہنچتا۔ اور کثرت اہل بار و منصفوں کے لئے ہوتی ہے۔ حدیث میں ہمارا بیان سیدنا امام مہدی کی نسبت آیا کہ ان میں سے ایک ایک کے لئے پچاس کا اجر ہے صحابہ نے عرض کیا۔ ان میں سے کس کا یا ہم میں سے؟ فرمایا۔ "بلکہ تم میں سے نہ تو ابراہان کا نام نہ ہوا۔ مگر فضیلت میں وہ صحابہ کے ہمسر بھی ہو سکتے۔ زیادت و کمات۔ کہاں امام مہدی کی رفاقت اور کہاں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت۔ اس کی نظیر یا تشبیہ یوں تھی کہ سلطان نے کسی ہم پر وزیر اور دیگر افسروں کو بھیجا اس کی فتح پر ہر افسر کو لاکھ لاکھ روپے انعام دیئے اور وزیر کو غالی پروانہ نوشہ کی حراج دیا تو انعام انہیں کو زیادہ ملا مگر کہاں وہ اور کہاں وزیر اعظم کا اعزاز۔

اور نکتہ اس میں یہ ہے کہ تمام اعمال خیر کی اصل ہے۔ عمل میں اخلاص۔ حق سبحانہ کی محبت اور اس کی بارگاہ میں دوام حضور۔ اور یہ امور بطن میں تو کثرت ثواب کا علم نہیں ہو سکتا۔ جب تک شرع مطہر بیان نہ فرمائے۔ اور اس میں نہ عقل کا دخل ہے نہ مذاق ظاہرہ کا۔ یہ بات غیب ذہن نشین کر لیتے۔ روحانی باجدار کے بیت سے دوسروں سے نجات ملے گی۔ اور اس کی موبہ ہے وہ حدیث شریفہ جس میں فرمایا وَلَیْکُنْ بِیْنِیْ وَدُخْرَیْ قَلْبِیْہِمْ۔ یعنی صدیق کو تم پر فضیلت کثرت مردم و حصول کے باعث نہیں بلکہ اس چیز کے باعث ہے جو ان کے دل میں جاگزیں کی گئی۔ یعنی اخلاص عمل اور حق کی کاسقہ بلا قائل طرفدار کی اور صدیق تو صدیق اسی لئے ہیں کہ آپ نے بلا توقف اسلام قبول کیا۔ اور لوگوں کے شدت انکار کے باوجود واقعہ معراج کی بلا تردد تصدیق کی۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاه عنہا۔

(۵) ان کی خلافت برتر تیب لسانیت ہے یعنی جو عزت اللہ افضس و اعلیٰ و اکرم خاصا ہی خلافت پاتا گیا۔ کہ افضلیت برتر تیب خلافت یعنی بر افضلیت ملک داری و ملک گیر مائیں اراہ سلیقہ کے باعث نہیں۔ یوں ہوتا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل ہوتے کہ ان کی خلافت کو فرمایا لَمْ یَزَلْ یُتَکَلَّمُ بِیْنَا یَکْفُرُ یَکْفُرُ یَکْفُرُ یہ کھنٹی کھنٹی حکم رب الناس یحیطون۔ میں نے کس قومی الجمعہ کو اس طرح پائی کھینچنا نہیں دیکھا۔ جیسا عمر نے کھینچا۔ یہاں تک کہ لوگوں نے اپنے اونٹوں کو بٹھانے کی جگہ ٹھیک ٹھاک کر لی اور صدیق اکبر کی خلافت کو فرمایا فی نَزْعِیْہِ صُغُفٌ دَاخِلٌ بَعْدَہُ۔ ان کے ہائی کھینچنے میں کچھ کمزور تھی اللہ انہیں مغفرت سے نوازے۔ یہ اشارہ ہے اس طرف کہ صدیق اکبر کی مدت خلافت قلیل ہوگی۔ اور عمر فاروق کا زمانہ خلافت طویل اور لوگ اسی دور میں بیشتر منافع حاصل کریں گے۔

فائدہ مہمہ

امام کا مقرر کرنا کہ مسلمانوں کے تمام دینی و دنیاوی امور میں شریعت مطہرہ محمدیہ کے احکام کے مطابق تصرف فرمائے نہر ہم سے زیادہ ہم ہے۔ تمام انتظام دین و دنیا اسی سے متعلق ہے اسی لئے تمام اجلہ صحابہ کو ہم نے سب سے پہلے اس کی طرف توجہ فرمائی اور تقرر امام کو حضور ابوہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین پر مقدم رکھا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جنازہ اور اگر قیامت تک رکھا نہ رہے

اصلاً کوئی خلل محتمل نہ تھا۔ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے احکام ظاہر ہو گئے تھے۔ سیدنا مسلمان
 علیہ الصلوٰۃ والسلام بعد انتقال ایک سال کھڑے رہے سال بھر بعد دفن ہوئے۔ چنانچہ مبارک
 حجرہ ام المؤمنین صدیقہ میں تھا جہاں اب مزار اقدس ہے۔ اس سے باہر کے چنانہ تھا۔ چھوٹا سا حجرہ
 اور تمام صحابہ کو اس نماز اقدس سے مشرف ہوتا۔ ایک ایک جماعت آتی اور پڑھتی اور باہر جاتی پھر
 دوسری آتی۔ پہلے کنبہ وانوں نے پھر مہاجرین نے پھر انصار نے مردوں نے اور عورتوں نے پھر
 بچوں نے ادا کی۔ یہ سلسلہ لگاتار شب و روز جاری رہا اور تیسرے دن ختم ہوا۔ اگر تین برس میں ختم
 ہوتا تو چنانچہ اقدس تین برس یوں رکھا رہتا تھا کہ اسی وجہ سے تاخیر دن اقدس ضروری تھی۔ باطل
 پرستوں کے نزدیک یہ اگر خلافت کے لالچ کے سبب تھا تو سب سے سخت تر الزام امیر المؤمنین مولیٰ اللہ
 بہ سے یہ نوا لالچی نہ تھے اور کفن کا انتظام گھر والوں ہی نے متعلق ہوتا ہے۔ یہ کیوں تین دن باقیہ پر
 پاتھ دھرے بیٹھے رہے۔ انہوں نے یہ کام انجام دیا ہوتا۔ یہ پچھلی خدمت بجالائے ہوتے۔ تو معلوم ہوا
 کہ اعتراف مانوں ہے۔ اور چنانچہ انور کا دفن نہ کرنا۔ اولیام المسنین کے تھکر کی جانب متوجہ ہونا میں
 مصلحت دینی تھا جس پر علی مرتضیٰ اور سب صحابہ نے اجماع کیا۔ فرضی اللہ تعالیٰ خدمہ یحییٰ اللہ تعالیٰ
 ان خلفائے اربعہ راشدین کے بعد۔ بقیہ عشرہ مبشرہ واصحاب جلیل واصحاب بدر واصحاب
 بیعتہ الرضوان کے لئے تعظیلات ہے اور یہ سب قطعی جنتی ہیں۔

عشرہ مبشرہ

صحابہ کرام میں وہ دس اصحاب کیلئے جن کے قطعی جنتی ہونے کی خبر صادق و مصدوق علی
 اللہ علیہ وسلم نے دی اور جیسے ہی جنہوں نے جنت کا بشری پایا وہ یہ ہیں۔
 خلفائے اربعہ۔ حضرت طلحہ۔ حضرت زبیر۔ حضرت عبداللہ بن جعفر۔ حضرت صدیق اکبر و تمام
 سعید بن زید اور حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔

خلفائے راشدین

۱۱ خلیفہ المسلمین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد

خلیفہ برحق و امام مطلق ہیں۔ آپ کا حکم گرامی عبداللہ اور لقب صدیق و عقیق ہے۔ حضور انور صلی اللہ
 علیہ وسلم کن ولادت مبارک سے دو سال چند ماہ بعد مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے اپنی قوم کے بڑے متوال
 اور صاحب عزت و شرف تھے۔ مردوں میں سب سے پہلے ایمان لائے اور سب سے پہلے حضور صلی
 اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ غار پر گئے۔ مولہ برس کی عمر میں حضور پر نور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم
 پکڑے کہ عمر بھرنے چھوڑے۔ اب بھی پہلوئے اقدس میں آرام کرتے ہیں۔ روز قیامت دست بدست حضور
 انہیں کے سایہ کی طرف داخل خلد برس ہوں گے۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بعثت ہوئے فوراً
 بے نامل اسلام لائے۔ ایک۔ آں ایک لمحہ کو ہرگز ہرگز نہ ضعف بکفر نہ ہوئے ہمیشہ توحید خالص پر قائم رہے
 اور اسلام لاکر فوراً اپنا اسلام سب پر ظاہر و آشکار کر دیا۔ چنانچہ فرمایا کہ کفار کے ہاتھوں سے اڑتیا
 پائیں مگر حق کا دامن نہ چھوڑا۔ اسلام سے منہ موڑا۔ خود سیدنا مولیٰ علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ فرماتے
 ہیں ”بے شک ابوبکر چار باتوں کی طرف بہت سے گئے کہ مجھے نہ ملیں۔ انہوں نے مجھ سے پہلے اسلام
 آشکارا کیا۔ اور مجھ سے پہلے ہجرت کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ پر گئے۔ اور نماز قائم کی اور حالت
 میں کہ میں ان دنوں گھر میں تھا۔ وہ اپنا اسلام ظاہر کر دے اور میں چھپا ہوا تھا۔ (دار فطنی وغیرہ) اسلام
 کے لئے آپ کی خدمات اسی وقت سے گویا وقف تھیں جب ملت نظام ہر حالات غایت ضعیف و پستی
 میں تھی اور امت ہر طرف سے نرفتہ اعدا میں گھیری ہوئی۔ جلیل القدر صحابی بڑی تعداد میں آپ ہی کی سعی
 و تبلیغ سے ایمان لائے۔

اور احادیث حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم و آثار صحابہ کرام و اہلبیت عظام رضی اللہ تعالیٰ عنہم
 سے ثابت کہ آپ کا اسلام سب کے اسلام سے افضل اور ان کا ایمان تمام امت کے ایمان سے افرید
 و اکمل ہے۔ آپ کی شان میں بکثرت آیات و احادیث وارد ہیں جن سے آپ کے فضائل جلیلہ معلوم ہوتے
 ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ ابوبکر کی محبت اور ان کا شکر میری تمام
 امت پر واجب ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال شریف کے بعد جب مسئلہ خلافت و پیشوا اور اتفاق
 لائے آپ کو خلیفہ منتخب کیا گیا۔ آپ کا زمانہ خلافت مسلمانوں کے لئے ظہل رحمت ثابت ہوا۔ ہر جاری
 الاخروسی مسئلہ روز و شب کو آپ نے غفل فرمایا۔ دن سرد تھا۔ بخار آگیا۔ آخر کار ہمارے روز گت

خلافت کے بعد ۴۴ ہجری الاخریٰ شیبہ شہر شعبہ کو ۶ سال کی عمر میں آپ نے رحلت فرمائی۔
فراتین خلافت دو سال اور سات ماہ کے قریب انجام دیے۔

یاد رکھنا چاہیے کہ

(۱) حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک مشرف اسلام ہونے والا میں سے کئی صحابہ عشرہ مبشرہ میں داخل ہیں۔

(۲) یہی وہ صحابی ہیں جنہوں نے اپنے مال سے حضرت بلالؓ، حضرت عامر بن فہیرہ جیسے سات قدیم الاسلام بزرگوں کو کفار کی غلامی سے آزاد کرایا تھا۔

(۳) یہی شیبہ ہجرت کو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ غار ثور میں تھے۔

(۴) انہیں کا ذکر قصصاً حبیبہ کے الفاظ میں صراحت کے ساتھ قرآن میں فرمایا گیا ہے۔

(۵) انہیں کو جنگ بدر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ عرش میں ٹھہرایا تھا۔

(۶) انہیں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، غزوہ تبوک میں جب سب سے زیادہ فوج کا اہتمام ہوا، نشان (علی عطا فرمایا تھا۔

(۷) انہیں کو صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرضیت حج کے بعد پہلے ہی سال میں، امیر الحج تاج مقرر فرمایا تھا۔

(۸) انہیں کو سید المعصومین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرنے والے شریف میں اپنی جگہ، امام نادمقرر فرمایا تھا حالانکہ مولیٰ علی وورثہ تشریف فرما رہتے۔

(۹) یہی سب سے پہلے خلیفہ رسول اللہ خلیفہ المسلمین کہلاتے اور حضور کے خلیفہ منتخب کئے گئے۔

(۱۰) انہیں کے انتظام سے جھوٹے مدعیان نبوت اپنے انجام کو پہنچے۔

(۱۱) انہیں کے انصرام میں مائیں زکوٰۃ کا فائدہ فرو ہوا۔

(۱۲) انہیں کے حکم سے قرآن پاک صحیفہ واحد میں لکھا گیا اور مصحف کے نام سے موسوم ہوا۔

(۱۳) خلیفہ دوم امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کا اسم گرامی عمر کنیت

ابرجش اور لقب فاروقی ہے۔ آپ عام قبل کے تیرہ برس بعد پیدا ہوئے۔ آپ کی اشرف قریش سے ہیں

نبوت کے چھ سال ۷ ہجری میں عمر میں مشرف اسلام ہوئے۔ آپ چالیسویں مسلمان ہیں۔ اسی واسطے آپ کا نام ”مشرک“ رکھا گیا ہے یعنی چالیس مسلمانوں کے پورا کرنے والے۔ جب آپ مسلمان ہوئے تو یہ کہہ کر نازل ہوا: **يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ احْسِبْ لَكَ الْفَدَاءُ مِمَّنْ أَفْبَحَكَ وَمِمَّنْ الْفُتُوْهِينَ**۔ اسے نبی تھ تو کاف ہے اللہ اور اس قدر لوگ جو اب تک مسلمان ہو گئے، کفار نے جب سنا تو کہا آج ہم اور مسلمان آدھوں آدھ ہو گئے جبریل علیہ الصلوٰۃ والسلام حاضر ہوئے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضور کو خوشخبری ہو۔ آج آسمانوں پر عمر کے اسلام لانے کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ ادھر یہ گھر سے نکلے جوش میں پھرتے، نکلے تلوار لے کر اور قسم کھانی کہ جب تک اپنا مقصد پورا نہ کر لوں گا۔ اسے نیام نہ کرے گا۔ اور جب در دولت پر پہنچے تو عظمت نبوت سے ہٹا گئے۔ تو اگلے شادیت پڑھا یہ دیکھتے ہی مسلمانوں نے خوش ہو کر، دوازہ بلند کیے یہ کہیں جن سے پہاڑ گرج اٹھے، اسلام لانے کے بعد آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے مسلمانوں کو ہرا دے کر اعلان و شوکت کے ساتھ، مسجد حرام میں داخل ہوئے آپ کے اسلام لانے سے اسلام کی قوت و شوکت بڑھی، مسلمان نہایت مسرور ہوئے اور کافروں پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔

آپ کے فضائل بہ کثرت احادیث کثیرہ سے ثابت ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ آسمان کا ہر فرشتہ حضرت عمرؓ کی تائید کرتا ہے اور زمین کا ہر شیطان ان کے خوف سے لرزتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اس سے بڑی دیندار ہوں جو حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ذکر بدری کے ساتھ کرے۔ ترمذی و حاکم کی صحیح حدیث میں وارد کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد نبی ملے گا تو عمر ہوئے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابن عساکر کی حدیث میں ہے کہ آسمان کا ہر فرشتہ عمرؓ کی تائید کرتا ہے اور زمین کا ہر شیطان ان کے خوف سے لرزتا ہے۔ بطران نے روایت کی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عمرؓ سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ ابواسامہ فرماتے ہیں جانتے ہو ابوبکر و عمر کون ہیں؟ یہ اسلام کے پدر و مادر ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنی بیماری میں حضرت مولیٰ علیؓ اور دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے مشورہ سے آپ کو اپنے بعد خلافت کے لئے نامزد کیا۔

ماہ جمادی الاخریٰ ۳۵ ہجری میں آپ نے امور خلافت کا انتظام اپنے ہاتھ میں لیا اور دس سال

چند ماہ امیر خلافت کا انجام دیا۔ اس دس سالہ خلافت کے ایام میں دنیا میں ۱۵۰۰ سال سے محمد اسلام کے برکات سے عالم فیض یاب ہوا۔ فتوحات بکثرت ہوئیں اور ہر طرف اسلام کا پرچا ہوا۔ لاکھ لاکھ مسلمان ہو گئے اور ان میں آپ ابو لؤلؤ و محروس کے ہاتھ سے شہید ہوئے اور روضۃ النور پہلے مسلمانوں میں دفن ہوئے آپ کی عمر شریف ۶۳ سال تھی۔

(۵) خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کا اہل گرامی عثمان ابو عمرو کنیت اور ذوالنورین لقب ہے۔ یہ سابقین اولین میں سے ہے۔ یہ ان زمانہ سے ہیں جنہیں نامِ بنامِ نبوت کی بشارت ملی تیرا ان چھ میں سے ہیں جنہیں عرفاً رواقِ اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی وصیت میں شایانِ خلافت قرار دیا تھا۔ شہیدِ غرہ حرمِ اطہم کے حاکم بنے اور امیر المؤمنین ہوئے۔ آغازِ نبوت میں ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترغیب پر اسلام لائے۔ اور غیر ان غیر اپنوں کے ہاتھوں بڑے حد سے اہلئے تھے۔ حضرت عثمان ابتدا ہی سے حیارہ حسن صورت و میرت اور دانا و نرم مزاج میں مشہور اور قریش میں ہر دلعزیز اور خوش خلقی۔ عبادت، تقویٰ اور فی سبیل اللہ مال صرف کرنے میں نہایت ممتاز تھے۔

مشرکین کے جب اذیت پہنچانی شروع کی تو آپ مع اپنی زوجہ محترمہ رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حبش کی طرف ہجرت کر گئے بلکہ کہنا چاہتے تھے کہ اسلام لانے کے بعد سب سے پہلے جس نے اہل و عیال کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کی وہ آپ ہی تھے۔ اور یہ ہجرت جیسا کہ اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں میں بڑی وقیع تھی۔ آپ کے نکاح میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں حضرت رقیہ اور پھر حضرت ام کلثوم آئیں۔ آپ کے سوا دنیا میں کوئی اور ایسا شخص نظر نہیں آتا جس نے عظیم شرف پایا ہو کہ اس کے نکاح میں کسی نبی کی دو صاحبزادیاں آئی ہوں۔ اسی لئے ذی النورین اس کا لقب ہوا۔ تمام غزوات میں بجز بدر کے آپ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ بدر کے موقع پر چونکہ حضرت رقیہ حنت بیمار تھیں اس لئے سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تیمارداری کے لئے آپ کو چھوڑ گئے تھے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے مالِ غنیمت سے آپ کو بھی حصہ عنایت فرمایا اور شرکاء جنگ میں ان کو شاد فرمایا۔

عمرِ حدیث کے موقع پر آپ سفیر بنا کر بھیجے گئے۔ ان کے جانے کے بعد لشکرِ اسلامی میں یہ خبر پہنچ

کہ قریش نے حضرت عثمان کو قتل یا قید کر دیا ہے۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سرورِ سامی جمعیتِ مسلمین سے جان نثاری کی بیعت لی کہ اگر لڑنا بھی پڑا تو ثابت قدم رہیں گے۔ اس بیعت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بائیں ہاتھ کو عثمان کا دایہ ہاتھ قرار دیا اور ان کی چانپ سے اپنے ہاتھ پر بیعت لی۔

جیشِ غسرۃ دے سرور سامان لشکر جو تنوک پر جہاد کے لئے تیار کیا گیا تھا اس کی امداد کے لئے ایک ہزار اونٹ، پچاس گھوڑے اور ایک ہزار درہم دیئے۔ پیشرو مد جو یہودیوں کی ملک میں بیٹھے پانی کا ایک چشمہ تھا اس کو بیس ہزار درہم پر خرید کر مسلمانوں کے لئے وقف کیا اور جنتِ خلدی میں مسلمانوں کے لئے عظیمہ کے ارد گرد کے مکانات خرید کر مسجد حرم کو بڑھایا۔ اسی طرح مسلمانوں میں مسجد نبوی میں اضافہ کیا۔

آپ کے فتنے میں بہ کثرت احادیث وارد ہیں جن سے آپ کی شان اور بزرگوارہ رسالت میں آپ کی مقبولیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ روزِ اسلام سے روزِ وفات تک کوئی جمعہ ایسا نہ گذرا کہ آپ نے کوئی نفاق آوارہ نہ کیا ہو۔ امیر المؤمنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آخر عہد میں ایک جماعت مقرر فرما دی تھی اور خلیفہ کا انتخاب شریعت پر چھوڑا تھا۔ کثرتِ رائے آپ کے حق میں ہوئی اور آپ باتفاق رائے خلیفہ منتخب ہوئے حضرت عمر فاروق اعظم کے دفن کے تین روز بعد آپ کے دستِ حق پرست پر بیعت کی گئی ۲۰ سال امورِ خلافت انجام دے کر جمعہ ۱۴ ذی الحجہ ۳۵ میں باغیوں کے ہاتھوں شہادت پائی۔ عمر شریف ۶۳ سال کی ہوئی۔ مزارِ شریف جنت البقیع میں ہے۔

۴) خلیفہ چہارم حضرت مولیٰ علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ

آپ کا نام نامی علی بن ابی طالب ہے۔ آپ نو عمر میں ہی سب سے پہلے اسلام لائے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح آپ نے کبھی بت پرستی میں نہ گھسائی کہ حضرت مولیٰ علی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کنارہ قدم میں پرورش پائی۔ حضور کی گود میں پرورش منجھا۔ آنکھ کھلتے ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جمالِ جہاں آرا دیکھا۔ حضور کی باتیں سنیں۔ عادتیں سیکھیں۔ ایمان نبوت کے وقت آپ کی عمر شریف ۸ سال کی تھی۔ آپ حضور کے چچا زاد بھائی ہیں یعنی ابو طالب کے بیٹے۔ ہجرت سے تقریباً پانچ ماہ بعد مدینہ طیبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نکاح حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ کر دیا۔ عمر شریف اس وقت ۱۲ سال ۵ ماہ تھی اور حضرت

سائے جنگ بونک کے باقی تمام عزائم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم نصاب رہے اور بے نظیر شجاعت کا اظہار کیا۔ سخت سے سخت معرکہ میں بھی ان کے ہائے ثبات کو لغزش نہیں ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر عہد ناسے اور خطوط آپ ہی لکھتے تھے۔ فقہ میں آپ کا پایہ بہت بلند عقائد میں باطنی فہم و ذکاوت اور احادیث رسے و ذہانت تھی۔ پھر حضور کی صحبت میں رہے اور قرآن تفہیم سیکھا۔ ان وجوہات سے احکام دینی کے امتیاط جمیع کاسبے نظیر ملک ان کے اندر پیدا ہو گیا تھا۔ خلفائے سابقین، خاص کر حضرت عمر فاروقی اعظم آپ سے مشورہ لیا کرتے تھے۔ اگر کسی دینی مسئلہ میں جب اختلاف واقع ہوتا تھا تو بیشتر انہیں کی رائے کی طرف رجوع فرمایا کرتے تھے۔

فصاحت و بدعت میں آپ بے مثل تھے۔ اسی طرح زہد، ترک دنیا، پارسا و روحانی حق حیات و ریاضت، کمال علم و حکمت میں صحابہ میں ممتاز حیثیت رکھتے تھے۔ آپ کی ہیبت و دبدبہ سے آج بھی جوان مردان شیر دل کانپ جاتے ہیں۔ گردنوں اور لبائے کرام آپ کے چشمہ علم و فضل سے سیراب ہو کر دوسروں کی رشد و ہدایت کی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ سادات کرام اور اولاد رسول اللہ اسلام کا سلسلہ پروردگار عالم نے آپ سے جاری فرمایا۔ آپ کے فضائل بہت زیادہ ہیں۔ آپ کے حق میں بہت سی آیتیں نازل ہوئیں۔ حدیث میں ہے کہ آپ کا دیکھنا عبادت ہے۔

امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے دوسرے روز مدینہ طیبہ میں تمام صحابہ کرام نے جو باں موجود تھے آپ کے دست مبارک پر بیعت کی۔ مسند میں جنگ جمل کا واقعہ پیش آیا اور حضرت عمار میں جنگ متین ہوئی جو ایک صلح پر ختم ہوئی۔ اس وقت خاندیوں نے سرکشی کی اور آپ نے ان کا قلع قمع فرمایا۔ اپنی لطم خاری سے جمعہ مبارک ۱۷ رمضان المبارک ۳۵ھ میں آپ کو شہید کر دیا۔ آپ نے تقریباً ۲۵ سال کی عمر بپائی اور ۱۷ سالہ امور خلافت کو انجام دیا۔

ضروری تنبیہ

اہل تشیع نے اپنی اذان وغیرہ میں حضرت غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت کلمہ خلیفہ رسول اللہ بلانصل کہنا اختیار کیا ہے۔ یہ کلمہ مبغوضہ مخالفین ہر اسے اور اس کا سنا سنی کے لئے

بمیزانہ تبرائین کے نہیں بلکہ حقیقتہً تبرائین ہے۔ والعیاذ باللہ رب العلیین۔ اس کلمہ خبیثہ میں بالمتفرع حضرات تھلکا و ثلکا رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی خدمت و اشدہ کی نفی ہے۔ اور اس نفی کے یہ معنی ہرگز نہیں کہ وہ بعد حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم مسند نشین نہ ہوئے کہ ان کا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد ثبوت خلافت پر جلوں فرمانا، فرمان و احکام جاری کرنا، نظم و نسق ممالک اسلامیہ اور تمام امور ملک و مال، ورز و مہم کی باگیں اپنے دست حق پرست میں لینا وہ تاریخی واقعہ مشہور و متواتر اظہار میں انہیں ہے جس سے دنیا میں موافق مخالفت، یہاں تک کہ نصاریٰ و یہود و عیسوی و ہنوز کسی کو اٹکار نہیں۔ بلکہ ان صحابان خدا و نواہان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے روافضی گونا گویا و ملامت کا سببی یہی ہے کہ ان کے زعم باطل میں، استحقاق خلافت، حضرات مولیٰ علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الازلی میں منحصر تھا۔ جب تک کہ اسی خلافت راشدہ اول ان تین سرداران مومنین کو پہنچی، روافضی نے انہیں معاذ اللہ مولیٰ علی کا چھیننے والا ٹھہرایا۔ تو لاجرم لفظ بلا نصل میں جو نفی ہے اس سے مراد لیاقت و استحقاق کی نفی ہے تو اس مجمل لفظ میں غضب و عظم و انکسار حق و امر باطل، وغیرہ وغیرہ ہزاروں ظہن موجود ہیں اور یہی تبرائین ہے والادۃ الطاعنہ ملخصاً

تفصیل شیخین و حب الختین

خلفائے اربعہ راشدین میں خلیفہ اول حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیخین۔ اور خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خلیفہ چہارم حضرت مولیٰ علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الازلی کو ختین کہتے ہیں۔

اور اس لئے کہ حضرت ابوبکر صدیق کی صاحبزادی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت عمر فاروق اعظم کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا کہ انہیں ازواج مطہرات اور اہل بیت الختین میں داخل فرمایا۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہن۔ اور یہ وہ شرف ہے جس نے حضرت ابوبکر صدیق و عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو شیخ و دیگر گتر و معزز تر بنایا۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ازواج عثمانی صاحبزادی حضرت رقیہ و حضرت ام کلثوم کو حضرت عثمان غنی کے نکاح میں اور حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ

عندکہ حضرت مولیٰ علیؑ کے عقد نکاح میں دیا۔ اس نسبت سے یہ دونوں حضرات تختین کہلاتے ہیں اور وہ دونوں شیخین، حق کے معنی داماد ہیں اور شیخ بمعنی خسر یعنی خلیفہ کے حضور کا خسر اور تختین کے حضور کا داماد کہنا سخت ممنوع اور خلاف تعلیم ہے کہ یہ دونوں الفاظ خسر و داماد اردو و محاورہ میں سب و شتم (کالی گلاب) کے موقع پر چون استعمال کئے جاتے ہیں اس کا محاطہ مت ضروری ہے۔ بلکہ بعض علماء کرام نے اسے کفر میں شمار فرمایا۔ (سراج العوارف وغیرہ)

تو کہنا یہ ہے کہ جس طرح خلفائے راشدین کو تمام صحابہ کرام پر برتری و فضیلت حاصل ہے یونہی ان چاروں میں سے شیخین کو تختین پر فضیلت و دنیا، اور ان دونوں کو ان دونوں سے افضل جاننا علامات مذہب اہلسنت سے ہے۔ یہی حق ہے اور ایسی پر جمید صحابہ کرام کا اجماع ہے جیسا کہ مولیٰ علیؑ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نے فرمایا جو مجھے ابوبکر و عمر تفصیل دے گا وہ میرے اور تمام اصحاب رسول اللہ علیہ وسلم کے حق کا منکر ہوگا (ابن عساکر) اللہ عزوجل کی بے شمار رحمت و رضوان و برکت امیر المومنین مولیٰ علیؑ سید مرتضیٰ کو حق والی حق پروردگار کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم پر کہ اس جناب نے اپنے دور خلافت میں، برسر سبیرہ حکم و اشکاف و مفسر رہے احتمال و گردن روشن و این طور

پر حضرات شیخین کو یونہی و ذریعین علیہین کو تمام امت مرحومہ سید لولاک صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل و بہتر ارشاد کیا جس میں کسی طرح کا شائبہ شک نہ رہا۔ مخالف مسئلہ کو منسخر بنایا اور اسے اسی کوڑے کا سختی ٹھہرایا۔ ان اقوال کے راوی اسی سے زیادہ صحابہ و تابعین ہیں۔ اور یہی طریقہ موعظیہ تھا ان کی اولاد و اجماع کا۔ چنانچہ ایک شخص نے امام زکریاؒ انصاریؒ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت انور میں حاضر ہو کر عرض کی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ابوبکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا کیا مرتبہ تھا۔ فرمایا جو مرتبہ ان کا اب ہے کہ حضور کے پہلو میں آدم فرما رہے ہیں۔ (امام احمد)۔ امام دائی قطعی حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ فرماتے ہیں کہ حضرت بتول زہراؑ کی اولاد و ایما کا اس بات پر اجماع و اتفاق ہے کہ ابوبکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جمعین کے حق میں وہ بات کہیں جو سب سے بہتر ہو۔ ظاہر ہے کہ سب سے بہتر بات جس سے ان کے اوصاف کا اظہار ہو اس کے حق میں کہی جائے گی جو سب سے بہتر ہو۔ (غایۃ المستحقین)

تذکار یاران علیؑ بزبان علیؑ رضی اللہ تعالیٰ عنہم

نزال بن سبرہ فرماتے ہیں ایک دن ہم نے امیر المومنین مولیٰ علیؑ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کو خوش دل پایا۔ عرض کی "یا امیر المومنین اپنے یاروں کا حال ہم سے بیان کیجئے" فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب صحابہ میرے یار ہیں۔ ہم نے عرض کی "اپنے خاص یاروں کا تذکرہ کیجئے" فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کوئی صحابی نہیں کہ میرا یاد نہ ہو۔ ہم نے عرض کی "ابوبکر صدیق کا حال بیان کیجئے" فرمایا "یہ وہ صاحب ہیں کہ اللہ عزوجل نے جبریل امین و محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر ان کا نام صدیق رکھا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چارے دین رغاڑ جیسے شعار اسلام کی امامت کو پسند فرمایا تو ہم نے اپنی دنیا میں بھی انہیں کو پسند کیا۔" ہم سے عرض کی "عمر بن خطاب کا حال بیان فرمایا" یہ وہ صاحب ہیں جن کا نام اللہ عزوجل نے فاروق رکھا۔ انہوں نے حق کو باطل سے جدا کر دیا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کرتے سنا کہ "اللی عمر بن خطاب کے سبب اسلام کو عزت دے گا ہم نے عرض کی" عثمان کا حال کیجئے۔ فرمایا "یہ وہ صاحب ہیں کہ ملا اعلیٰ و بزم بالا میں فری النورین پکارے جاتے ہیں، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روشا ہزا دیوں کے شوہر ہوتے۔ سرور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے جنت میں ایک مکان کی ضمانت فرمائی ہے۔ (الامین والفقہ بحولہ امین بحسبہ کہ ابوالفہیم وغیرہما)

ایک اور حدیث طویل میں فرمایا "کئی دن عات حضور کو مرض میں گزرے۔ موزن آسمانی نماز کی اطلاع دیتا۔ حضور ابوبکر کو امامت کا حکم فرماتے حالانکہ میں کہیں غائب نہ تھا۔ اور خدا کی قسم اگر راج مطہرات سے ایک بی بی نے اس معاملہ کو ابوبکر سے پھیرنا چاہا تھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ مانا اور غضب کیا اور فرمایا "تم وہی یوسف و ایساں ہو۔ ابوبکر کو حکم دو کہ امامت کہے۔" پس جبکہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال فرمایا ہم نے اپنے کاموں میں نظر کی تو اپنی دنیا یعنی خلافت کے لئے اسے پسند کر لیا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چارے دین یعنی نماز کے لئے پسند فرمایا تھا کہ غارتو اسلام کی زندگی اور دین کی مدد تھی۔ لہذا ہم نے ابوبکر صدیق سے بیعت کی اور وہ اسی کے لائق تھے۔ ہم میں سے کسی نے اس بارہ میں خلافت نہ کیا۔ یہ سب کچھ ارشاد کر کے حضرت مولیٰ کرم اللہ

تعالیٰ وجہ الائنسی نے فرمایا: پس میں نے ابو بکر کو ان کا حق دیا اور ان کی اخلاصت لائیم جانی اور ان کے ساتھ ہو کر ان کے لشکروں میں چلا دیا۔ جب وہ بیت المال سے کچھ دیتے ہیں لے لیتا اور جب مجھے لڑائی پر بھیجتے ہیں جاتا۔ اور ان کے سامنے اپنے تالیف سے حد لگاتا۔ پھر بعد تبہ ہی معنوں امیر المؤمنین فاروق اعظم و امیر المؤمنین عثمان غنی کی نسبت ارشاد فرمایا: رضی اللہ تعالیٰ عنہم و جمعین و غایۃ تحقیق بحوالہ ابن عساکر دارقطنی و غیرہما

عشرہ مبشرہ کے حق میں ایک اور حدیث شریف

جب امیر المؤمنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو لولؤہ جو کسی حبشیہ نے نیزہ مارا اور امیر المؤمنین نے شوریٰ کا حکم دیا کہ میرے بعد عثمان غنی علی مرتضیٰ و طلحہ و زبیر و عبدالرحمن بن عوف و سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہم چھ صاحبوں سے مسلمان جسے مناسب تر جائیں خلیفہ بنائیں تو حضرت ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خدمت امیر المؤمنین میں آئیں اور کہا: اے میرے باپ میرے بعض لوگ کہتے ہیں یہ چھ شخص پسندیدہ نہیں۔

امیر المؤمنین نے فرمایا مجھے حکم لگا کر بٹھا دو۔ بٹھائے گئے تو ارشاد فرمایا:

(۱) علی کی شان میں کیا کہہ سکتے ہیں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا: "اے علی اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں لے اور فرمایا: تو روز قیامت میرے ساتھ میرے درجہ میں داخل ہوگا۔

(۲) بھلا عثمان کی شان میں کیا کہہ سکتے ہیں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا جس دن عثمان انتقال کرے گا۔ آسمان کے فرشتے اس پر نازل ہوں گے: "میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ فتیلت خاص عثمان کے لئے ہے یا ہر مسلمان کے لئے۔ فرمایا: خاص عثمان کے لئے۔"

(۳) طلحہ بن عبید اللہ کو کیا کہیں گے۔ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کجاوہ پشت مرکب سے گر گیا تھا۔ میں نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے سنا: کون ہے کہ میرا کجاوہ ٹھیک کر دے اور جنت لے۔ یہ سنتے ہی طلحہ دوڑے اور کجاوہ درست کر دیا۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم حلاوت سے ارشاد فرمایا: "اے طلحہ یہ جبریل ہیں تجھے سلام کہتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ میں قیامت کے ہوں میں تمہارے ساتھ رہوں گا یہاں تک کہ ان سے تمہیں نجات دوں گا۔"

زبیر بن عوام کو کیا کہیں گے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ حضور اکرم فرماتے تھے زبیر بیٹھے چٹکھا بھلتے رہے۔ یہاں تک کہ محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے۔ فرمایا اے ابو عبد اللہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے کیا جب سے تو جیل دلو ہے نہ عرض کی میرے ماں باپ حضور پر نشانہ۔ جب سے برابر جھل رہا ہوں؟ "مید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "یہ جبریل ہیں تجھے سلام کہتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ میں روز قیامت تمہارے ساتھ رہوں گا یہاں تک کہ تمہارے بھروسے سے جہنم کی آگ کی چنگاریاں دور کر دیں گا۔"

سید بن ابی وقاص کو کیا کہیں گے۔ میں نے روز بدر دیکھا۔ میدان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ ہار ان کی کمان چلے باندھ کر انہیں عطا کی اور فرمایا: "تیرے قربان میرے ماں باپ" عبدالرحمن بن عوف کو کیا کہیں گے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ حضور حضرت عاتق بن جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے یہاں تشریف فرما تھے۔ دونوں صاحبزادے رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھوکے روئے چکے تھے۔ میدان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کون ہے کہ کچھ ہماری خدمت میں حاضر کرے؟ "اے اس پر عبدالرحمن بن عوف جیسے کہ کچھ اور اور پیر کو بائیکاٹ کر گئی میں گوند جتے ہیں اور دو روٹیاں کہ ان کے بیچ میں روٹی رکھا تھا لے کر حاضر ہوئے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تیرے دنیا کے کام درست کر دے اور تیری آخرت کے معاملہ کا تو میں ذمہ دار ہوں (والا من والی)۔

اصحاب بیعتہ الرضوان

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ و اصحابہ و ابداک وسلم نے سالِ حدیبیہ یعنی ذی قعدہ سنہ ۶ میں مکہ معظمہ کا قصد فرمایا۔ تقریباً ڈیڑھ ہزار صحابہ کرام ہر کا ہر کاب تھے۔ سامان جنگ کوئی ساتھ نہ تھا۔ قربانی کے جانور ساتھ تھے اور سفر میں ماہ ذی قعدہ میں کیا جس میں عرب، قدیم و نواح کی پابندی سے جنگ ہرگز نہ کیا کرتے تھے۔ خود خلیفہ میں پہنچ کر آپ نے عہد کا احرام باندھا جس سے صاف ظاہر تھا کہ آپ کا جنگ کا ارادہ نہیں ہے جب کہ ۱۹ سال رہ گیا تو آپ نے مقام حدیبیہ سے قریش کے پاس اپنے آنے کی اطلاع بھیج دی اور آگے بڑھنے کی اجازت بھان سے چاہی۔ کفار قریش کی جانب سے تفتیش احوال کے لئے کئی شخص آئے اور سب نے جانگوشی بیان کیا کہ حضور عمر کے لئے تشریف لائے ہیں جنگ کا روز

میں ہے۔ لیکن انہیں یقین نہ آیا، آخر کار انہوں نے عروہ بن مسعود ثقفی کو، جو طائف کے رہنے والے اور عرب کے نہایت مشہور شخص تھے تحقیق حال کے لئے بھیجا۔ انہوں نے آکر دیکھا کہ صحابہ کرام حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی سیفتگی رکھتے ہیں اور واپس جا کر قریش سے بیان کیا کہ مجھے بارہا بھی ایسا رؤساء حبش (قصر بادشاہ تہامین) اور کسری (بادشاہ ایران) کے دربار میں جالنے کا اتفاق ہوا ہے مجھے کوئی بھی ایسا بادشاہ نظر نہ آیا جس کی عظمت اس کے دربار والوں میں کے دل میں ایسی ہر جیسی اصحاب محمد کے دل میں نمود کرے۔ وہ ٹھوگئے ہیں تو ان کا آپ دینی زمین پر گرے نہیں پاتے۔ کسی نہ کسی کے باغی بن کر گرے ہیں اور وہ شخص اس آب جن کو اپنے چہرہ پر مل دیتا ہے جب وہ کوئی حکم دیتے ہیں تو بغیر اس کے لئے سب ایک دوسرے پر بیعت کر کے لئے دوڑتے ہیں جب وہ وضو کرتے ہیں تو آپ مستحاضا ہونے لگے گرے پڑتے ہیں گویا لڑائی ہو پڑے گی۔ جب وہ کلام کرتے ہیں تو سب کے سب چپ ہو جاتے ہیں۔ ان کے دلوں میں اتنا ادب ہے کہ وہ اس کے سامنے نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے میری راستہ ہے کہ ان سے صلح کر لو جیسے بھی ہو پڑے اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریش کے پاس اپنا سفیر بنا کر بھیجا۔ قریش نے آپ کو روک لیا اور مسلمانوں میں یہ خبر پھیل گئی کہ قریش نے حضرت عثمان کو قتل کر دیا ہے۔ اس پر مسلمانوں کو بہت جوش آیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لئے سر و سامان جمعیت سے جان نثاری اور کفار کے مقابل، جہاد میں ثابت قدم پر بیعت ل کر اگر لڑنا میں پڑا تو ثابت قدم رہیں گے۔ اس بیعت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ باندھ کر حضرت عثمان کا دہنا اٹھ کر اڑا دیا اور ان کی جانتی سے اپنے ہاتھ پر بیعت ل کر بیعت کرنے والوں کی تعداد چودہ ہو گئی یہ بیعت ایک خاردار درخت کے نیچے ہوئی تھی جس کو عرب میں سرہ کہتے ہیں۔ اس بیعت کا حال سن کر قریش ڈر گئے اور انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس کر دیا اور صلح پر آمادہ ہو گئے یہی صلح صلح حدیبیہ کے نام سے موسوم ہے اور اس بیعت کو بیعت الرضوان کہتے ہیں۔

حدیبیہ شریف میں ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن لوگوں نے رزمت کے نیچے بیعت کی تھی ان میں سے کوئی بھی روزیہ نہ دے گا۔ (مسلم شریف)

اصحاب بدر

بدر مدینہ کے جنوب و مغرب میں ایک اور مدینہ کے درمیان مدینہ سے قریب اسلامی راستہ پر واقع ہے اور ایک پٹاؤ اور سنڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اسے احیت اس لئے حاصل تھی کہ یہاں پانی کی افراط تھی اور یہ عرب میں ایک بڑی چیز تھی۔ لہذا اور شرک کے درمیان انہیں سب سے پہلا قابل ذکر تصادم ہوا جو جمعہ عارضان المبارک مسلمانوں کو پیش آیا تھا۔ اس غزوہ نے اسلام کی اور اس طرح بالواسطہ ساری دنیا کی تاریخ کا رنگ ہی بدل دیا تھا۔

ہجرت مدینہ، مشرکین کے لئے کچھ اس درجہ برائی اور اشتعال کا باعث ہوئی کہ ان کے دل میں پھول کر سیکڑوں میل، دوپٹے جلنے پر لپا، انہیں چین نہ آیا اور انہوں نے سٹے کر لیا کہ جس قیمت پر بھی ہو مکے مسلمانوں کو نصیب دنا جو کر دینا چاہیے۔ چنانچہ اس کے لئے انہوں نے ہجرت سے متصل ہی جنگہ معرکہ کی ابتدا کر دی مگر مشرکین مکہ کی آتش حسد کے لئے یہ کافی نہ تھا اور وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح مسلمانوں کے ساتھ ایک ایسا کھینچاؤ ہو جائے اس ارادہ کی تکمیل کے لئے انہوں نے ابوسفیان کی سرکردگی میں ایک بڑا قافلہ تجارت شام کی منڈیوں میں بھیجا کہ اس کے کثیر منافع سے سامان جنگ جیا کیا جائے۔ مشرکین کے جوش و خروش کا اندازہ اس سے دلتا ہے کہ مکہ کے ہر شخص نے اپنے سرمایہ کا کچھ نہ کچھ حصہ اس تجارت کے لئے پیش کیا۔ اور تقریباً ستر قریشیوں پر مشتمل یہ قافلہ شام کو روانہ ہو گیا۔ قریش کا یہ تجارتی قافلہ جب نفع کثیر حاصل کر کے شام سے واپس ہو کر مکہ چار ہاتھ اور بدر سے قریب ہو کر گزرا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا اور اس کا تعاقب فرمایا۔ ان مسلمانوں کی تعداد صرف تین سو تھی اور چند تلواریں و تین گھوڑے، ساڈھ نہرہ اور ساڈھ اونٹ ان کا متاع جنگ تھا۔ یہ کہنا چاہیے کہ یہ کوئی جنگی لشکر نہیں تھا بلکہ قافلوں کا دان اسلام کا ایک مختصر سا قافلہ تھا جو قریش کے حرب و مغرب کے سرمایہ پر قابض ہو کر دشمن کو یہ مایہ جلانے لگا تھا۔ اور جب کفار کو اس تعاقب کا علم ہوا تو تمام سرداران قریش آمادہ جنگ ہو کر اپنے اپنے لشکر کو لے کر نکل کھڑے ہوئے اور ان کو بدر سے نکلے کہ تعداد میں ایک ہزار تھے۔ نیزے اور تلواریں بے شمار تھیں۔ سات سو زبرد، ستر گھوڑے اور بے شمار اونٹ تھے۔ غرض دونوں فریق جنگ کے لئے صف آرا

ہونے اور مسلمانوں کو نصرت خداوندی سے باہر اور کامیاب کیا اور مشرکین قریش کے تمام سردار اور مشہور سرداروں کو قتل نہیں ہوئے بلکہ شرکت و کفر کی اجتماعی طاقت ہی کا خاتمہ ہو گیا۔ اس غزوہ میں قریش کے تمام صحابہ کرام کو مغفرت و بخشش عام کی دولت سے مالا مال فرمایا گیا۔

مقام صحابیت

صحابی ہر وہ مسلمان ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، بحالات ایمان پائی یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور تادم واپسی ایمان پر قائم رہا۔ بلوغ اس کے لئے شرط نہیں۔ جو صحابی ان کے ساتھ حضور کی صحبت و لقاء کا شرف باجائے خواہ قبل البلوغ ہو یا بعد البلوغ وہ صحابی ہیں بشرط سادہ حق ایمان۔

عقیدہ ہر تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اہل خیر و اہل صلاح ہیں اور عادل ان کا جب ذکر کیا جائے تو خیر ہی کے ساتھ ہونا فرض ہے۔

عقیدہ ہر تمام صحابہ کرام اعلیٰ ولایت و اور ان میں کوئی اولیٰ نہیں، سب خلیفہ ہیں وہ جہنم کی بیعت نہ نہیں گئے اور ہمیشہ اپنی مانتی عداوتوں میں رہیں گے۔ مشرک وہ بڑی گھبراہٹ میں غلگین نہ کرے گی فرشتے ان کا استقبال کریں گے کہ یہ سب وہ دن جس کا تم سے وعدہ تھا۔

عقیدہ وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم انبیاء و رسل تھے۔ فرشتے نہ تھے نہ معصوم ہوں ان میں بعضی سے لغزشیں ہوئی مگر ان کی کسی بات پر گرفت اور ان میں سے کسی کو اپنی تنقید کا نشانہ نہ تھا۔ اللہ و رسول کے خلاف ہے۔

تشریح در اللہ عزوجل نے سورہ عبید میں صحابہ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دو قسمیں فرمائی ہیں ایک وہ کہ قبل فتح مکہ مشرف ہوا یہ ان ہوتے اور راہ خدا میں مال خرچ کیا جہاد کیا۔ جبکہ ان کی تعداد بھی بہت قلیل تھی اور وہ ہر دنیاوی اعتبار سے نہایت در ماندہ سمجھتے۔ انہوں نے بڑی بڑی آزمائشیں اٹھائیں ظلم جھیلے۔ اپنی جالتوں کو خطرات میں ڈالا اور بلا دریغ اپنا سرمایہ اسلام کی خدمات کے لئے نذر کر دیا یہ مہاجرین و انصار ہیں۔ سابقین و اولین ہیں۔ ان کے حق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”اگر تم میں سے کوئی آدمہ پناؤ کے برابر سونا خرچ کرے۔ تو جگہ ان کے

ایک ٹکڑے برابر نہ ہو۔ نہ نصف نہ کے برابر (نہ ایک پیاسہ ہے جس سے جڑنا پے جلتے ہیں)

دوسرے وہ کہ بعد فتح مکہ دوست ایمان سے مالا مال ہوئے اور اپنے اخلاص کا ثبوت جہاد و قتال سے دیا جب اسلام کا غلبہ بلند ہوتا جا رہا تھا اور اسلامی سلطنت کی جڑیں مضبوط ہو چکی تھیں اور سلطان کثرت تعدا اور جہاد و مال ہر لحاظ سے بڑھ چکے تھے۔ پھر قرآن کریم نے مؤمنین قبل فتح مکہ کو یہ یمنین بعد فتح مکہ پر تفصیل دی۔ اور پھر دونوں فرقوں کے بارے میں فرمایا کہ لا تَحِلُّ لَہُمُ الْمَالَ الْفَاسِقُونَ۔ اور ان سب سے اللہ بھلائی کا وعدہ فرمایا کہ ان کے بارے میں ارشاد ہے۔

۱۔ اُولَٰئِكَ عَنَّا مَعْذِرٌ وَّؤ۔ دو قسم سے دہرہ کے گئے ہیں۔

۲۔ لَا یَسْتَحِبُّونَ حِیْسَیْسَیْنَا۔ وہ اس کی ہنک نہ نہیں گئے۔

۳۔ وَہُمْ فِی مَا اَنشَرْتُمْ اَنْفُسَہُمْ خٰلِدٌ وَّؤ۔ اور وہ اپنی من مانتی خواہشوں میں ہمیشہ رہیں گے (خداوندی نعمتوں نوازشوں اور کرامتوں سے نوازے جائیں گے) اور پھر یہ کیفیت عارضی و وقتی نہیں۔ دائمی و لازوال وغیرہ منقطع ہوگی۔

۴۔ لَا یُخْرِجُہُمْ اَلْاَرْضَ۔ انہیں غم میں نہ ڈالے گی وہ سب سے بڑی گھبراہٹ۔

۵۔ وَتَقْتُلُہُمْ اَللّٰہُ بِکُمْ۔ اور فرشتے ان کی پائشواں کر دیں گے۔ رقبوں سے نکلنے و رفت سب کر دیا دیتے تہنیت پیش کرتے اور یہ کہتے

۶۔ هٰذَا یَوْمُکُمْ اَلَّذِیْ کُنْتُمْ تُوعَدُوْنَ۔ یہ ہے تمہارا وہ دن جس کا تم سے وعدہ تھا اور بہشت و جہنم کا وہ انتہائی وقت یقیناً ہوگا لیکن انہیں دہشت کیوں ہونے لگی انہیں تو خراب موت سے جلگئے ہی تسکین بخشی اور دلدہی کے لئے فرشتے مل جائیں گے جو اعزاز و اکرام سے انہیں ماحقوں پانڈ لیں گے۔

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہر صحابی کی یہ شان، کون بیان فرما رہا ہے؟ اللہ عزوجل اور وہ کہاں بیان فرما رہا ہے؟ قرآن کریم میں کہ کلمہ پڑھ کر اس میں کسی تردد و تذبذب کی گئی نقش و مجال ہی نہیں۔ تو جو کسی صحابی پر طعن کرے۔ آیات قرآنیہ کو جھٹلائے اور تکذیب کرے یہ رب العالمین کی۔ اور صحابہ کرام کے بعض معاملات، جن میں اکثر حکایات کا ذہر ہیں، ارشاد الہی کے مقابل پیش

کرنا، اہل اسلام کا کام نہیں۔ رب عزوجل نے اس کا منہ بھی بند کر دیا کہ دونوں فریق
صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بھلائی کا وعدہ کر کے، ساتھ ہی ارشاد فرمادیا **وَاللّٰهُ رَبُّنَا اَعْمٰهُمُ**
خَبِيرٌ اور اللہ کو خوب خبر ہے جو کچھ تم کرو گے۔ بالکل سچ میں تم سب سے بھلائی کا وعدہ فرمایا چکا تو
جب ان نے ان کے تمام اعمال جان کر، حکم فرمایا کہ ان سب سے ہم جنت بے عذاب و کرامت
و ثواب کا وعدہ فرما چکے، تو دوسرے کو کیا حق رہا کہ ان کی کسی بات پر طعن کرے۔ کیا طعن کرنے والا اللہ
عزوجل سے جدا اپنی مستقل حکومت قائم کرنا چاہتا ہے۔ اس کے بعد جو کوئی کچھ کہے اپنا سر کھائے
اور جہنم میں جائے۔ اسی لئے علامہ شهاب الدین خفاجی، نسیم الریاض، شرح شفا فی قاضی عیاض میں
فرماتے ہیں کہ **وَبَشِّرِ الصَّادِقِينَ بِمَقْعَدٍ تَجَنَّبُوا** فی صواب و بقاء انہ کلاب من کلاب الذی اوجبہ۔
جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طعن کرے وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ اور اسی لئے
علامہ کرام فرماتے ہیں کہ "صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں باہم جو واقعات درنما ہوتے
ان میں پڑنا ان کی کرکاش کرنا، ان کا محاسبہ کرنا، بحث و مباحثہ میں پڑنا۔ حرم حرام سخت حرام اور
چھوٹا منہ بڑی بات ہے۔ مسلمانوں کو تو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ سب معذرت سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ
علیہ وسلم کے جان نثار اور پیچھے غلام ہیں اور پاک و امن و استیلا پر پھر یہ جان نشاری، پاک و امن اور
استیلا باری کی کیسی؟ جس پر خود قرآن عظیم گواہ ہے آخر انہیں کے پاس سے یہ تو فرمایا کہ **اُولَٰئِكَ الَّذِیْنَ
اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ فَهُمْ لَدُنْہِمْ**۔ یہ وہ ہیں جن کا دل اللہ نے پرہیزگاری کے لئے پر کھنایا۔
انہیں کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے **لَٰکِنْ لَّدُنْہِمْ جَبَبٌ اِلَیْکُمْ اِلَیْہِمْ**۔ دیکھو فی قلوبکم
و ذکرہ اہکم للکفر و النفاق و البغضیان و لکن اُولَٰئِكَ لَٰکِنْ لَّدُنْہِمْ جَبَبٌ اِلَیْکُمْ اِلَیْہِمْ۔ لیکن اللہ نے تمہیں دین پیدا کر دیا ہے اور تم
تمہارے دلوں میں آگ لگاتے ہو۔ اور کفر اور حکم عدولی اور نافرمانی تمہیں ناگوار ہی کر دی۔ ایسے ہی لوگ
راہ پر ہیں۔ یہ آیات کریمہ صاف بتا رہی ہے۔

ایمان صحابہ کرام کا محبوب مشغلہ ہے۔ یہ جو کچھ کرتے ہیں ایمان کے لئے، ایمان کی خاطر
کرتے ہیں۔

ایمان صحابہ کرام کے دلوں کی زمین ہے اور ان کے سینے انوار ایمان سے معمور و مزین۔
سیدہ زینب رضی اللہ عنہا گنہ گریہ کا ارتکاب بھی ان کے نزدیک سخت ہی بل نفرت ہے۔

اور مصیبت یعنی گناہ صغیرہ بھی ان کے ذہنوں میں مکروہ و نفرت خیز ہے۔

تو حکم عدولی و نافرمانی کا صدور ان سے عمل میں آ نہیں سکتا کہ تو بتاؤ، ان کے سینوں میں مستحکم
ہے اور ان کا تقویٰ انہیں ہر ایسے عمل سے صاف بچا لیتا ہے جہاں اوروں کے قدم لگ سکیں۔ اور
کیوں نہ ہو آخر ان کے دلوں میں جاگزیں تقویٰ وہ تقویٰ ہے جو کہ عودہ خداوندی ہے، اسی لئے فرمایا کہ یہ
لوگ حاکم و طاقتور ہیں۔ اور اسی باعث ان کے حق میں ارشاد ہوا **رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمْ وَ رَضُوْا عَنْہُمْ**۔
اللہ ان سے راضی اور وہ سب اللہ سے راضی۔

صحابہ کرام میں دو طبقے ہیں، ہاجرین و انصار۔

ہاجرین وہ اہل ایمان ہیں جو اپنا وطن چھوڑ کر، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت و
مشابعت اور نصرت میں ہجرت کر کے مدینہ آ گئے۔

انصار وہ اہل ایمان جنہوں نے مدینہ میں ہجرت کر کے آنے والے صحابہ کرام کو باحقول و اہل لیا اور
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کی ہر طرح خدمت و نصرت کی۔

اور قرآن کریم انہیں کے بارے میں صاف ارشاد فرماتا ہے۔ **وَالَّذِیْنَ اٰمَنُوْا مِنْ اَنْحَاثِ الْيَمَنِ وَ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا مِنْ اَنْحَاثِ الْبَحْرِ**
وَالَّذِیْنَ اٰمَنُوْا مِنْ اَنْحَاثِ الْبَحْرِ۔ اللہ جانتا ہے ان کے پیرو ہوئے اللہ ان سے راضی

اور سب میں آگے پہلے ہمارے اور انصار اور جو بھلائی کے ساتھ ان کے پیرو ہوئے اللہ ان سے راضی
و اس کو ان کے ٹیک محل مقبول، اور وہ اللہ سے راضی و اس کے ثواب و عطا سے خوش، آیت کریمہ میں
تمام ہاجرین و انصار کے ساتھ رضائے الہی کا پروردگار ان مسلمانوں کو بھی ملا جو بھلائی کے ساتھ ان صحابہ
کے پیرو ہوئے اور اس میں امت کے سارے طبقات قیامت تک کے لئے آگئے اور اتباع صحابہ
بالاحسان نے انہیں بھی عظیم بشارتوں سے نوازا۔

لو کہنا یہ ہے کہ باہمی مشاجرات صحابہ کی جو روایتیں ہم تک پہنچی ہیں ان سے ہمارے لئے یہ رہا
نہیں ہو جاتا کہ ایک کے اتباع کے ذریعہ ہم دوسرے کی عیب جوئی کرنے لگیں۔ پس امیر المؤمنین حضرت
موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو خیر و اعلیٰ اصحاب نبی اور خلفائے راشدین میں ہیں، حضرت امیر معاویہ
بھی جو یہ مرتبہ نہیں رکھتے وہ بھی بہر حال صحابی ہیں ان کے حق میں بھی زبان طعن کھولنا اور ان کی ذات
مبارک صفات کو اپنی تنقید کا نشانہ بنانا ہرگز درست نہیں۔

عقیدہ پر کسی صحابی کے ساتھ سورۃ عقیدت (بدعتیہ) کا ذکر نہ کیا گیا (بدعتیہ) و اگر ایسی دو استحقاق بہت کم ہے کہ وہ حضور قدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یقین ہے۔ ایسا شخص رافضی ہے اگرچہ چاروں خلفاء کو مانے اور اپنے آپ کو کئی کہے۔ مثلاً حضرت امیر معاویہ اور ان کے والد ماجد حضرت ابوسفیان اور والد ماجد حضرت ہند اسی طرح حضرت سیدنا عمر بن العاص و حضرت میسر بن شعبہ و حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہم، حتیٰ کہ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے قبل اسلام حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا اور بعد اسلام انہیں الناس خبیثہ میں لکھا کہ وہ کذب و کفر میں مبتلا ہوئے اور اصل جہنم کیا۔ وہ خود فرمایا کرتے تھے کہ میں نے غیر الناس و شر الناس کو قتل کیا۔ ان میں سے کسی کی شان میں گستاخی تیار ہے اور اس کا قتل رافضی اور یونین کا مرتکب ہے اگرچہ حضرات شیعین رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا توہین کے مثل نہیں ہو سکتی کہ ان کی توہین بلکہ ان کی خلاف سے انکار ہی لغو مانے کو امام کے نزدیک کفر ہے۔

عقیدہ ۲ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجتہد تھے۔ ان کا مجتہد ہونا، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حدیث صحیح بخاری میں بیان فرمایا ہے۔ مجتہد سے صواب و خطا دونوں صادر ہوتے ہیں خطا و غلطی پر ہے خطا و غلطی جس کی بنیاد عناد و اتباع ہوائے نفس پر ہوتی ہے نہ کہ تحقیق حق پر۔ یہ مجتہد کی شان نہیں۔ خطا اجتہادی یہ مجتہد سے ہوتا ہے اور اس میں اس پر عند اللہ اسلاف و اخذہ نہیں مگر احکام دنیا میں وہ دو قسم پر ہیں خطا و مقررہ خطا و منکر۔ خطا و مقررہ یہ وہ خطائے اجتہادی ہے جس سے دنیا میں کوئی فتنہ نہ پیدا ہوتا ہو۔ اس کے صاحب پر انکار نہ ہوگا۔ اور اس کی تفصیل و تفسیق کی جائے گی جیسے ہمارے نزدیک، مقتدی کا امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنا کہ خطا و مقررہ ہے۔ اور خطائے منکر پر وہ خطائے اجتہادی ہے جس کے صاحب پر انکار کیا جائے گا کہ اس کی یہ خطا باعث فتنہ ہے۔

حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت سیدنا امیر المؤمنین علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم سے خلافت اسی قسم کی خطا کا اعتقاد و فیصلہ وہ جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مولیٰ علی کی حق کے لئے قتال پر تفسیر اور امیر معاویہ کی منقرض رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ہمسہ اور جو بعض جاہل کہہ کرتے ہیں کہ جب حضرت مولیٰ علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کے

ساتھ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا جائے تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ کہا جائے، محض باطل و بے اصل ہے۔ علمائے کرام اہلسنت و جماعت کثرتہم اللہ تعالیٰ نے با تبار قرآن و حدیث صحابہ کرام کے اسلمے طیبہ اور ان میں سے ہر ایک کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے کا حکم دیا ہے۔ کسی صحابی کو اس سے مستثنیٰ کرنا نئی شریعت کفر ہے۔

حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

اول ملوک اسلام اور سلطان مسلمانین میں پہلے سلطان مسلمانین ہیں۔ اسی کی طرف قرأت مقدم میں اشارہ ہے کہ **عُوْدُكَ لَا يَرْبِكُنَّ وَ هُوَ لَا يَجْرُؤُكَ حَيْبُهُ وَ مَا يُضَكُّكَ شَرُّ لَشَمْسٍ لَمْ** یعنی مدعوہ نیسے آخر لوہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ میں پیدا ہوگا۔ مدینہ کو ہجرت فرمائے گا اور اس کی سلطنت شام میں ہوگی۔

تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بادشاہی اگرچہ سلطنت ہے مگر کسی کی ہر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سلطنت ہے۔ سلطان السلطین کی بادشاہت ہے۔ سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک فوج حجاز و جاں نثار کے ساتھ علمی میدان جنگ میں بالقصہ و بالاختیار ہتھیار رکھ دیئے اور خلافت امیر معاویہ کے سپرد کر دی اور ان کے ہاتھ پر بیعت فرمائی۔ اور یہ صلح وہ صلح ہے جو پیغمبر یا گاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ عزوجل کے بتائے اسے جانا اس کی بشارت دی اور امام حسن کی نسبت، اپنی زبان و جی و زبان سے ارشاد فرمایا **إِنِّي هَذَا سَيِّدٌ لَا لَعَنَ اللَّهُ أَنْ يُصَلِّدَهُمْ جَبْرِيًّا وَ قَسَمْتُ بَيْنَ عَظِيمَتَيْنِ مِثْرَ الْمُسْلِمِينَ**۔ میرا یہ بیٹا سید و سرور مسلمانین ہے میں امیر فرمایا ہوں کہ اللہ عزوجل اس کے باعث اس کی بدولت مسلمانوں کے دوزیم کروں گا میں صلح کو اؤں۔

پھر جبکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت، ہر قرنہ ادبہر طبقہ میں مسئلہ رہی تو مانا پڑے گا کہ قرآن کریم اور حدیث شریف میں جو مناقب و مناقب اور فضائل و کمالات وارد ہوئے ہیں وہ سب کے سب ان کی ذات میں موجود تھے اور ان کے ساتھ یہ بھی ماننا پڑے گا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا خلافت کرنے والوں اور ان کے ساتھ بغض و عناد اور سورۃ عقیدت رکھنے والوں

کا جو حکم شریعت مطہرہ میں ہے وہ بھی بلاشبہ ان مخالفین امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قطعاً لازم ہے۔ اور جہاں تک صحابیت کا مقام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہی کہ اللہ و رسول جل جلالہ وعلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہوں میں انہیں جو مقام و نفعت حاصل ہے وہ کسی کو میسر نہیں۔ صحابہ کرام کا طبقہ وہ ہے جن کی تقدیس و تظہیر کی کلیاں چھشتان شریعت میں چمک رہی ہیں۔ اور خدا و رسول کے نزدیک یہ طبقہ کا طبقہ مقدس، مطہر، پاک و ان پاک باطن، مدلول و صالح القاب ہے۔ کیا آپ نے نہ سنا کہ رسول

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔
 مَنْ أَحْبَبْتُمْ قَبِيحِي أَحْبَبْتُمْ دَمِي مَنْ أَبْغَضْتُمْ قَبِيحِي أَبْغَضْتُمْ دَمِي

یعنی جس نے میرے ان صحابہ سے محبت کی اس نے میری محبت کی وجہ سے محبت کی اور جس نے ان سے بغض کیا اس نے اس لئے بغض کیا کہ اس کے دل میں میری طرف سے بغض ہے؛ تو کیا کوئی کلمہ گو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض و عناد رکھنے یا جو دیر بگھٹتا نہ ہے کہ اسے بارگاہ رسالت سے پرانہ خوشنودی بہتر آسکتا ہے۔ لاواللہ برگز نہیں۔ بے صحابہ کرام کے مابین اختلافات نزوہ کہاں نہیں ہوتے اور کن ہیں نہیں ہوتے۔ فرق یہ ہے کہ ان کے اختلافات محض حق کے لئے دین کی سر بلندی کے لئے اور اعلاء کلمۃ اللہ کے لئے تھا اور ہم قطعاً یقیناً اسی پر اعتقاد و جہاد رکھتے ہیں اور ایک آن کے لئے بھی کسی صحابہ کی طرف اتباع نفس اور بالفصد والادادۃ شریعت مطہرہ کی مخالفت کی نسبت گوارا نہیں کرتے بلاشبہ نقد و فساد پر اسے اور بہت برا، لیکن اس کا ارتکاب وہی کر سکتے ہیں جن کی شقیں فاسد اور غرضیں کاسد جو جن کے دل و زبان پر ذاتی اغراض و مقاصد کا جزم ہو رہی خطائے اجتہادی تو وہ نہ گناہ ہے نہ قابل گرفت پھر کون نہیں جانتا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی بھی ہیں اور جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے امراء و مسالطین کے مابین ترجمان بھی، کہ مکتوب گرامی تحریر فرماتے اور باہر سے آتے ہوئے خطوط حضور کو سناتے۔ اب اگر ان سے اعتماد اٹھ جائے تو شریعت مطہرہ کی قابل اعتماد ٹھہرے۔ پھر ایمان کی خیر کہاں مولائے کریم ہیں مذہب اہلسنت و جماعت پر استقامت نصیب فرمائے آئیں۔ بجاہ حبیبہ و صفیہ رضی اللہ عنہما و صلی اللہ علیہ وسلم عقیدہ ہر ام المؤمنین حضرت عدیۃ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قطعاً حقیقی اور یقیناً آخرت میں یکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ عروس ہیں جو انہیں ایذا دیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کو ایذا دیتا ہے۔ حضرت طلحہ و حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما تو عشرہ مبشرہ سے ہیں۔ ان صحابہ سے بھی یقیناً امیر المؤمنین مولیٰ علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم خطائے اجتہادی واقع ہوئی مگر ان سب نے بالآخر رجوع فرمایا۔

عزت شرع میں بقاوت مطلقاً بمقابلہ امام برحق کر سکتے ہیں۔ عتاداً ہر خواہ اجتہاداً ان حضرت پر جو بد رجوع اس کا الحلاق نہیں ہو سکتا۔ گروہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حسب اصطلاح شرع اطلاق فقہ باغیہ و باغی گروہ) آیا ہے مگر اب کہ باغی معنی مفسد و معسرش ہو گیا اور دشنام کھا جاتا ہے کسی صحابی پر اس کا اطلاق جائز نہیں۔

قند مکرر

صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں سے ہر صحابی کی توقیر و تعظیم مذہب اہلسنت میں لازم و واجب ہے۔ ان کے حق میں بدگوئی حرام سخت حرام ہے۔ ان سے حسن ظن اور ان کے قول و فعل پر خیر و صلاح پر ہموالی کرنا ضروری ضروری نسبت ضروری۔ ان پر اعتماد و اتقان اور یقین و راسخ الایدی لازمی لازمی۔ ان پر زبان طعن و ملاحت دراز کرنا ان پر نکتہ چینی کرنا ان کو خود ساختہ معیاروں پر پرکھنا ممنوع ممنوع۔ بجا مذہب ہے اہلسنت و جماعت کشر ہم اللہ تعالیٰ کا۔ اور اسکا پر قدیم سے تمام علماء فضلاء صلحاء اولیاء مجتہدین، محدثین اور اساطین دین و ملت کا عمل ہے یہی قرآن و حدیث سے ثابت ہے اور اس کا خلافت کرنے والا جزم کا لہذا صحت۔ والعیاذ باللہ تعالیٰ۔

أَهْلُ الْمُؤْمِنِينَ

ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض فضائل

اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے۔
 اَلَمْ يَكُنْ لِلنَّبِيِّ خُلًى لَا تَرَوُا جَعَلَهُ - اے غیب بتانے والے نبی اپنی بیویوں سے فرمادے۔
 کہ کہہ میں ان کو ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطاب عالی سے یاد فرمایا تو یہ خطاب فی الواقع ان

بات کا مطلب یہ ہے کہ انہیں بنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ کے لئے اتصال حاصل ہے اور ان میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اتحاد کامل بری و مضمونی اور وحدت ازدواجی و ایمانی پائے جاتے ہیں۔

۲۔ کَسْبُكُمُ کَاثِبًا یَقِیْنُ ۖ اَللّٰهُمَّ اِیْدِہٖ ۙ اِنَّمَا اُوْمَرُوْا عَلٰی طَرِیْقِیْہِمْ ہُو۔

النساء میں صنف نازک کا ہر فرد شامس ہے اور کوئی عورت ذات بھی اس سے باہر نہیں رہتی۔
اس سے ثابت ہوا کہ ازواج مطہرات کا درجہ ابھرا ایک غوریت سے بالا و متعین و ممتاز اور شانِ خاص کا ہے۔

۴۔ اِنَّا اَنْحَلْنٰكَ الْاَزْدَاجَ . اسے نبی ہونے سے پہلے تمہارے لئے تمہارے
 بیسیاں۔ فرقہ وارانہ مذہب کے بعد زن و شوہر بن جاتے ہیں لیکن کوئی زن و شوہر یہ دخلی نہیں کر سکتا
 کہ اس عقد کا درکار وہاں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ خطاب فرما کر اعلان کر دیا کہ نبی کی
 بیسیوں کا ازواج الہی ہونا بنظیری رب العلمین ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ منظوری فی الواقع ان کے لئے
 تفصیلات غلط ہے۔

[illegible]

٥- يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَ أَدْعَاكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْتُمْ مُنْكَرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا الْفَاسِدَةَ

”اے نبی! تجھ پر یہ یقین سے فرمادے کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی آرائش چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں مالی دون اور اچھی طرح چھوڑ دوں۔ اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو تو بے شک ہنر نے تمہاری نیکی والی ہول کے لئے بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔“

آئینہ کرمیہ میں ازواج مطہرات کو اشتیاق دیدیا گیا کہ اگر وہ دنیا اور دنیا میں دنیا پر توجہ نہیں دیتا کہ وہ جہان سے جدا، لیکن اس صورت میں انہیں عین ہمدردی اشتیاق کرنا ہوگا۔ اور اگر خدا اور رسول اور دابر

آخرت پسند ہے تو دنیاوی ساز و سامان سے زبرد اختیار کرنا ہو گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیقت انہیں نصیب دے رہے گی۔ اور تمام ازواج کا ایک ہی جواب تھا کہ ہم اللہ کو اور اس کے رسول کو اور دار آخرت کو چاہتی ہیں۔ اور اس صورت میں وہ ان نفیست میں داخل ہوئیں جو اس کے لئے اجر عظیم کا وعدہ خدا ندری ہے اور یہ بہت بڑی نفیست ہے۔

۶۔ "وَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى" اس دینی کی بیسیاں مسلمانوں کا مٹیں ہیں۔ آیہ کریمہ میں اس شفقت و تعلق کا ذکر بھی ہے جو حضور کی اپنی امت پر مبذول رہتی ہے اور اس تعلق کا بھی جو ایک صاحب ایمان کو حضور کے ساتھ ہونا چاہیے کہ وہ حضور کو اپنی جان شیریں سے زیادہ محبوب اور حضور کو اپنی جان سے بڑھ کر سمجھے، اور اس تعلق کا بھی جو ایک اتنی کو ازواج مطہرات سے ہے کہ وہ تقدس و تعظیم میں انہیں وہی مقام دے جو اس کی ماں کو حاصل ہے اور ان کی رضا جوئی اور نرسنگاری میں کوئی کمی نہ آنے دے تکمیل ایمان کے لئے ازواج مطہرات کی تعظیم و تعظیم اتنی ہی ضرور دلا بدی ہے جتنی حضور علیہ السلام کی تعظیم و توقیر ان کے حقوق کی بجا آوری، شرائط ایمان کے ساتھ ملکہ ہے لہذا یہ شرف حاصل انکی وقت ہوتا ہے جب ولادت ملی اور خیال ایمان کی دو مہینہ نصیب ہوا۔

۷۔ "إِنَّمَا بُرِّئُوا اللَّهَ لِيُنْزِلَ عَلَيْهِمُ الْوُحْيَ وَأَهْلَ الْبَيْتِ وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا"۔

"اللہ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والو کہ تم سے ہر ناپاک کو دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھر کر دے" یعنی گناہوں کی نجاست سے تم آلودہ نہ ہو۔

”اللہ تعالیٰ سچا جتنا ہے اسے تمہارے گھر والو کے تم سے ہر ناپاک کہ دور فرما دے اور تمہیں پاک کرے
خوب سمجھا کر دے۔“ یعنی گناہوں کی نیچا ست سے تم آلودہ نہ ہو۔

آپہ کریمہ اہل بیت کے مناقب و فضائل، اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہٖ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ کے گھر والوں کے مزید شرف و احترام کا اظہار ہے۔

اور جس سیاق و سباق میں یہ آیت کریمہ وارد ہوئی ہے اس سے بالکل غلط ہے کہ یہاں اہل بیت سے مراد انوارِ مطہرات ہیں اور میں منہوم، سلف صالحین سے منقول ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس حضرت عروہ بن زبیر اور حکومہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اہل بیت سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انوارِ مطہرات ہیں (قرطبی)

اور یہ بات تو واقعی ثانی سے معلوم ہو سکتی ہے اور بالکل ظاہر ہے کہ خلیفہ کا اعجاز کیا یا نہ اس کے الفاظ سے کیا گیا ہے اور ما قبل و ما بعد کی تفسیر میں وہی مطالب ہیں۔ علاوہ برسرے

اہل البیت کا لفظ عربی زبان میں ضحک انہیں معنی میں مستقل ہوتا ہے جن میں ہم اردو محاورہ سے
میں "گھر والوں" کا لفظ لے رہے ہیں اور اس کے مفہوم میں آدمی کی بیوی اور اس کے بچے دونوں شامل
ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں دوسری جگہ بھی اہل بیت کا لفظ ایک ہی طرح کے رواجِ محترم کے لئے آیا ہے
یعنی حضرت سارہ کے لئے۔

ان ہمدردوں کے علاوہ تو ہم انہیں تریاں، بیڑے، کھجوریں، لاکھ روپے بھی مسلمانوں کو بتائی گئی کہ زمین میں کریمین میں کمال اتحاد و یکجہانیت موجود ہے۔ ان میں سے کسی کو حضور کے دامنِ کرم سے غافل و غمگین نہ پایا۔ ایمان و غیرت ایمانی کے منافی ہے۔

ہے نو یقینی طہ پر مراد اس سے یہ ہے کہ اگر تم سے سو معاشرت، اور عدم ارادگی حقوق زوجیت نہیں کوئی ایسی بات صادر ہوگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اللہ کو مکدر کرے تو مٹا دو گئی ملے گی۔ یعنی جتنی دوسرے شخص کو مٹاؤ اس سے دوری۔

فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ خواص و غلّا پر بقایہ عوام است کے گرفت زیادہ سخت ہوگی اور اس طرح ان کا اجر و ثواب بھی عوام سے کمیں زیادہ ہے۔ کیونکہ جس شخص کی فضیلت زیادہ ہوتی ہے اس سے اگر قصور واقع ہو تو وہ تصور بھی دوسروں کے قصور سے زیادہ سخت قرار دیا جاتا ہے۔ اور اذواج مطہرات چونکہ تمام جہاں کی عورتوں پر فضیلت رکھتی ہیں۔ اس لئے ان کی اونی بات بھی سخت گرفت کے قابل ہے۔ اور اس سے ان کی بارگاہ الہی میں مقررات میں سے ہونا ثابت ہوا اور ان کی فضیلت اور برتری مائی جاسے تو عذاب و سزا میں اور ان کے مقابل یہ انفرادی کیا اس میں یہ بشارت بھی ہے کہ ازواج مطہرات سے ایسی ناشائستہ حرکات کا صدور نہ ہوگا اور یہ اہمیت از قبیل لسن اشرف و لیس حیطان مختلف ہے۔

مختصر حالات

ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا

ان کے والد غویلدین اسد عرب کے مشہور تاجر اور قریش میں معزز و نامور تھے۔ ان کی والدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ تھا۔ ان کا سلسلہ نسب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ قطعی میں شامل ہو جاتا ہے۔ حضرت خدیجہ کا لقب جاہلیت میں بھی بلاترہ تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے چچا عمرو بن اسد نے ان کا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ اس وقت آپ کی عمر چالیس سال اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف پچیس سال تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پہلا نکاح تھا اور اس نکاح کی درخواست حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی جانب سے کی گئی تھی۔ یہ اسلام میں سب سے پہلے داخل ہوئیں ان پر کسی مرد یا عورت کو تقدم فی الاسلام کا شرف حاصل نہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے تمام دنیا و آخرت کی چار بر گزیدہ عورتوں میں سے ایک حضرت خدیجہ کو شمار کیا ہے۔

حضرت صدیقہ عائشہ کی روایت ہے کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کی تعریف ان الفاظ میں فرمائی۔

۱) وہ مجھ پر ایمان لائی جب اوروں نے کفر اختیار کیا۔

۲) اس نے میری تصدیق کی جب اوروں نے مجھے جھٹلایا۔

۳) اس نے اپنے مال میں مجھے شریک کیا جب اوروں نے مجھے کسبِ مال سے روکا۔

۴) خدا نے مجھے اس کے بطن سے اولاد دی جبکہ کسی اور عورت سے نہیں ہوئی؟

ان کی زندگی میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے دوسری شادی نہیں کی۔ نکاح کے بعد پچیس برس تک زندہ رہیں۔ اور ہجرت سے تین سال قبل ۶۵ سال کی عمر میں انتقال فرمایا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو قبر میں اتارا۔ رب العالمین کی طرف سے ان پر سلام ایک ایسا شرف ہے جو زمانہ تا قبل میں حضرت خدیجہ کے سوا دنیا کی کسی عورت کو حاصل نہیں ہوا تھا۔

ام المؤمنین صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا

ازواج مطہرات میں ہی وہ خاتون ہیں جن کا اسلامی خون سے ولادت اور اسلامی شیر سے پرورش ہوئی۔ (امہات المؤمنین میں ہی وہ طیبہ ہیں جن کا پہلا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تھا۔ بلکہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عائشہ صدیقہ کی شادی کا اہتمام حفصہ بنت عمر نے کیا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شادی کو بجانب اللہ قرار دیا و مسلم شریف آپ کے فضائل میں بہت سی احادیث صحیحہ وارد ہیں، صحیح بخاری میں حضرت موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مردوں میں تو بہت تکمیل کے درجہ کو پہنچے مگر عورتوں کے اندر صرف عرمِ نبوت فرما اور اسے زوجہ فرعون ہی تکمیل کو پہنچیں۔ اور عائشہ کو تو سب عورتوں پر ایسی ہی فضیلت ہے جیسے شریک کو سب کھانوں پر پڑا اس فضیلت کی وجہ حضرت صدیق کے وہ کلمات روحانہ ہیں جن کی وجہ سے ان کا منقلب بارگاہ الہی میں نہایت بلند تھا۔ اور جن کے وجود سے ان کو انوار نبوت سے بدرجہ اتم منور ہونے کی قابلیت حاصل ہو گئی تھی۔ اس کا ذکر صحیح بخاری کی اس حدیث میں ہے جسے ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے

۱۔ اس طرح کہ زمر سے بھائی عبدالرحمن مسواک لے کر آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرمایا۔ یہ دیکھ کر کہ حضور مسواک فرمایا چاہتے ہیں میں نے مسواک لے کر پہلے اپنے ہاتھوں سے زمر لیا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک کرادی۔

عقیدہ ۱۰۔ ام المؤمنین حضرت صدیقہ عائشہ بنت الصديق، محبوبہ رسالہ الطہین نجلہ و ملا و صلی اللہ تعالیٰ علیہ و علیہا و سلم پر، معاذ اللہ، تحت ملعونہ افک سے اپنی زبان اکودہ کر کے الاقلیٰ یقیناً کافر مرتد ہے۔ اور اس کے علاوہ اور ملین کر کے والا لافنی تبرائی بد دین بنی۔

۱۱۔ ام المؤمنین حضرت صدیقہ عائشہ کی یہ بھی ایک خصوصیت تھی کہ جب کوئی نہایت مشکل و پیچیدہ مسئلہ، صحابہ میں آپ کی حالت ازوہ حضرت صدیقہ کی جانب رجوع کرتے تھے اور ان کے پاس کے متعلق ضرور علم پایا جاتا تھا۔ پھر آپ جس طرح اپنے فرائض شریعت کی شیر علم سے پرورش فرماتا رہی تھیں اسی طرح اپنے وجود سخاوت سے فقراء و مساکین کی بھی تربیت فرمایا کرتی تھیں۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عائشہ صدیقہ نے ۶۳ سال کی عمر میں ۱۷ رمضان ۵۸ھ کو مدینہ منورہ میں انتقال فرمایا اور اس موقع پر استراحت فرمائی۔

بقیہ اہمات المؤمنین کے اسمائے گرامی

۳۔ ام المؤمنین سودہ بنت زمعہ۔	سال وفات ۲۸ھ یا ۳۵ھ ہے (دعوت سال)
۴۔ ام المؤمنین حفصہ بنت فاروق۔	۵۵ھ (شعبان ۲۸ھ)
۵۔ ام المؤمنین ام سلمہ بنت ابی امیہ۔	۵۸ھ یا ۶۳ھ (۶۵ سال)
۶۔ ام المؤمنین ام حبیبہ بنت ابی سفیان۔	۶۲ھ (۵۷ سال)
۷۔ ام المؤمنین زینب بنت جحش اسدیہ۔	۶۳ھ (۵۷ سال)
۸۔ ام المؤمنین زینب بنت خرقہ۔	۶۳ھ (۵۵ سال)
۹۔ ام المؤمنین میمونہ بنت حارث۔	۶۵ھ (۵۹ سال)
۱۰۔ ام المؤمنین جبرہ بنت الحارث۔	۶۵ھ (۵۷ سال)
۱۱۔ ام المؤمنین صفیہ بنت یحییٰ۔	۶۶ھ (۵۶ سال)

ارشاد فرمایا: "یہ عائشہ تھاجے کہ میں اس کے لحاف میں ہوتا ہوں تو اس وقت بھی وحی کا نزول ہوتا ہے مگر دیگر ازواج کے بستر میں پر ایسا کبھی نہیں ہوا۔ حضرات صدیقہ کے کلمات علیہ پر یہ حدیث بھی دلالت کرتی ہے۔ مجھے صحیحین میں روایت کیا گیا ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا: "یہ بستر میں اور تم کو سلام کہتے ہیں۔ حضرت صدیقہ نے جواب میں فرمایا: "ان پر بھی سلام اور اللہ کی رحمت ہو۔"

تو یہ وہ صدیقہ عائشہ ہیں کہ جبریل امین ہاں فضل مبین انہیں سلام کریں اور ان کے کاناؤ عزت و طہارت میں یہ اذان لئے حاضر ہوں۔

یہ تو ام المؤمنین ہیں کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی سفر میں جے ان کے تشریف لے جائیں ان کی یاد میں: "واعز و ساء" فرماتیں۔

وہ صدیقہ کہ یوسف صدیق علیہ الصلوٰۃ والسلام کی برکت میں: "شہادت" اہل زلیخات ایک دور چھپتا بچہ اور اگر۔ حضرت بتول مریم کو حضرت روح اللہ و کلمہ اللہ کی گواہی سے لوگوں کی بدگمانی سے نجات پہنچے۔ مگر ان پر بہت لگائی گئی اور بہتان اٹھا تو خود مولائے کریم نے ان کے پاکدامنی و برکت کی گواہی دی اور سترہ آیتیں نازل فرمائیں۔ اگر جابہا ایک ایک پتھر اور ایک ایک درخت سے گواہی دلوں تو مگر منظور ہوا، کہ محبوبہ محبوب کی طہارت و پاکدامنی پر خود گواہی دیں اور ان کی عزت و امتیاز بڑھائیں۔ اس بہتان سے ان کی شان رفیع میں ذرا بھی فرق نہ آیا بلکہ رتبہ بڑھ گیا۔ ان کی پاک اور طہارت کی آواز سے زمین و آسمان گونج اٹھے۔ وہ وحی نازل ہوئی جس کے قیامت تک لٹاؤں میں اور محرابوں میں تلاوت کی جائے گی۔

یہ وہی ام المؤمنین ہیں کہ محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پانی پینے میں دیکھتے رہیں کہ کوڑہ میں کس جگہ کب مبارک رکھ کر پانی پیا ہے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یہاں مبارک خدا پسند و چین رکھ کر پانی نوش فرمائیں۔ (افادات رضوی)

عائشہ صدیقہ جن خصوصیات کا ذکر بطور فقر فرمایا کرتی تھیں ان میں سے ایک یہ بھی فقرہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھر میں، میری تربیت میں، میرے سینہ و گلوں کے درمیان وفات پاؤ اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے میرے لعاب کو آکھڑت صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب کے ساتھ ملا دیا۔ اور

اہل بیت کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم

حضرت علی علیہ السلام کے اہل بیت، حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے نسب اور قرابت کے وہ لوگ ہیں جن پر صدقہ حرام ہے۔ ان میں ازواج مطہرات بھی داخل ہیں۔ اور اولاد اجماعی۔ اگرچہ علوم کے اندر محاورے میں اہلبیت سے مراد حضرت خاتونِ جنت، فاطمہ الزہراء حضرت مولیٰ علیؑ مشفقہؑ اور حضرت حسینؑ کو بھی جوتے ہیں اور یہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ اہل بیت کرام کی شان میں بیویاں و احادیث وارد ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ:-

- ۱۔ اہلبیت کرام سے اللہ تعالیٰ نے جس و ناپاک کو دور فرمایا اور انہیں خوب پاک کیا۔ اور ہر چیز ان کے مرتبہ کے لائق نہیں اس سے ان کے پروردگار نے انہیں محفوظ رکھا۔
- ۲۔ اہل بیت رسول پر دوزخ کی آگ حرام ہے۔
- ۳۔ صدقہ ان پر حرام کیا گیا کہ صدقہ بدین کا مل ہے۔
- ۴۔ اولیٰ گروہ جس کی حضور شفاعت فرمائیں گے اور حوض کوثر پر رائیں گے حضور کے اہل بیت ہیں۔
- ۵۔ اہلبیت کی محبت فرض ہے اور جو ان سے بغض رکھے وہ منافق ہے۔
- ۶۔ ان کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کنوٹی کی تھ ہے کہ جو اس میں سوار ہوا اس نے نجات پائی اور جو اس سے دور رہا ہلاک و برباد ہوا۔

۷۔ اہلبیت کرام اللہ کی رو سے مطہر ہیں جسے مطہر سے قبل منہ کا بھی حکم ملا۔

ایک حدیث شریفہ میں حضور قدس سرہ اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: "میں تم میں دو چیزیں چھوڑا ہوں۔ جب تک تم انہیں نہ چھوڑو گے ہرگز گمراہ نہ ہو گے۔ ایک قرآن اور ایک میری آل۔ ایک اور حدیث شریفہ میں ہے کہ حضور قدس سرہ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "میری اولاد کو تین چیزیں سکھائی گئیں۔ اپنے بچے کی محبت، ابو بیتہ کی محبت، اور قرآن پاک کی قرأت۔"

خاتونِ جنت حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چار بیٹیاں ہیں اور چاروں حضرت خدیجہؑ اکبریؑ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے

بطنِ ظاہرہ سے ہیں اور سب کی ولادت مکہ معظمہ میں ہوئی۔

۱۔ زینب جو قاسم سے چھوٹی اور دیگر اولاد النبی سے بڑی ہیں۔

۲۔ رقیہ جو زینب سے چھوٹی ہیں۔

۳۔ ام کلثوم جو رقیہ سے چھوٹی ہیں۔

۴۔ سیدہ النساء العالمین جو سب سے چھوٹی بیٹی ہیں۔

اتم المؤمنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ فاطمہ سے بڑھ کر کوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشابہاتِ بچیت نہیں تھا۔ وہ جب باپ کے پاس گیا کرتی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے۔

پیشانی پر بوسہ دیتے اور مرہا فرمایا کرتے تھے۔ اور جب حضور قدس سرہ اللہ علیہ وسلم ان سے ملنے تشریف لے جاتے تو وہ بھی اسی طرح ہلکرتی تھیں۔

ایک صحابی نے حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پیارا کون تھا۔ صدیقہ نے جواب دیا: "فاطمہ" انہوں نے پوچھا مردوں میں کون تھا۔ جواب دیا: "شوہر فاطمہ" اور یہ بھی بتایا کہ علیؑ تو بڑے صوام و تقوام (روزے دار و تہجد گزار) تھے حدیث شریفہ میں ہے کہ "فاطمہ زہراء کا نام فاطمہ اس لئے ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اور اس کی نسل کو قیامت میں آگ سے محفوظ فرمایا۔ (ابن مسک)

اور ایک حدیث شریفہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ "بے شک فاطمہ نے اپنی حرمت نگاہ رکھی تو اللہ تعالیٰ نے اسے اور اس کی تمام نسل کو آگ پر حرام فرمادیا۔ (طبرانی حاکم)

ایک اور حدیث شریفہ میں وارد کہ فاطمہ میرا جزو ہیں۔ جو ان میں ناگوار، وہ مجھے ناگوار۔ اور جو ان میں پسند وہ مجھے پسند۔ ایک حدیث میں مروی کہ حضور نے فرمایا: "اے فاطمہ! تمہارے غضب سے غضب الہی ہوتا ہے۔ اور تمہارے رونا سے اندھ بن جاتا۔"

اور ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنے اہل میں سب سے زیادہ پیاری فاطمہ ہیں۔

حضرت خاتونِ جنت کو اپنی ہمشیروں پر یہ خاص شرف حاصل ہے کہ دنیا میں انہیں کی ذریت چھوٹی چلی اور پر دان چڑھی اور انہیں کی اولاد اجماع و سادات کرام کہلائ اور انہیں کی ذریت سے ائمہ عظام ہوتے جن کی شان اسلام میں نہایت ارفع و اعلیٰ ہے۔

حضور پروردگار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کمال اور کمال کے لئے مخصوص ارشاد فرمایا کہ جو میری اہلیت میں کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا میں روز قیامت اس کا صلہ اسے عطا فرماؤں گا (ابن عساکر)
حضرت خاتونِ جنت کی وفات شعبہ شہدہ ۳۲ رمضان المبارک ۱۰۸۰ھ کو ہوئی۔ ان کی وصیت کے مطابق اسمائیت عیسٰی زوجہ ابوبکر صدیق اور علی رضی اللہ عنہما نے ان کو غسل دیا۔ حضرت عباس یا حضرت علی نے نماز پڑھائی۔ اہلیت میں وہی سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آخرت میں ملیں۔ جیسا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا۔

اکثر مورخین کا رجحان ہے کہ آپ کا قبر مبارک بقیع میں ہے۔

مقتیدہ - حضرت سیدہ خاتونِ جنت فاطمہ الزہراءؑ ان کی والدہ ماجدہ حضرت ام المومنین خدیجہ کبریٰؓ اور دوسری والدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قطعی جنتی ہیں۔ اور ان میں اور بقیہ بناتِ مکرمات (دوسری شہزادوں) اور ازواجِ مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کو تمام صحابیاتِ مبارکہ فضیلت حاصل ہے۔ ان کی طہارت کی گواہی قرآن عظیم نے دی۔

مقتیدہ - اہلیت کو امام بنی اللہ تعالیٰ عنہم، مقتیدہ ایمانِ اہلسنت ہیں۔ جو ان سے محبت نہ رکھیں مردود و ملعون خارجِ قلم ہے۔

امائین جلیلین حسنین کریمین

یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما صحابی اور صاحبِ روایت صحابی ہیں جس پر جمہور محدثین مؤرخین اور اصولیین وغیرہم کا اتفاق ہے۔ انہیں صورت و آقا و حدیث میں صحابہ کرام کے جو مناقب و فضائل اور محامد و محاسن اور احوال و مقامات قلب و وارد ہوئے ہیں۔ پھر خصوصیت سے اہل بیت کے جو فضائل اور خصوصیات ثابت ہوئی ہیں وہ سب کی سب اللہ شہزادگانِ اہل بیت کے لئے ثابت ہیں۔ یہی اہل سنت و جماعت کا ایمان ہے۔ ان کے ساتھ صحابہ کرام پر اپنے معیارِ مفرود کو مل جائے گا کہ ان کی ذواتِ مقدسہ پر تنقید کرنے والوں کے لئے جو احکام آئے اور وعیدیں وارد ہیں وہ بھی بلاشبہ ان دونوں شہزادوں کے عنائین پر عائد ہوتی ہیں۔

بخاری و مسلم دونوں کے مسلم روایات سے ثابت ہے کہ جب آیہ تطہیر نازل ہوئی اللہ تعالیٰ

ہوئی تو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہی دو اے مبارک میں اپنے جہاں اہلیت کو جمع فرمایا ان میں حسنین کو نہیں بھی تھے۔

اسی طرح جب آیہ مباہلہ نازل ہوئی اور آپ اپنے اہلیت کو لے کر نصاریٰ کے مقابلہ میں مباہلہ کے لئے تشریف لے گئے تو ان میں یہ دونوں حضرات بھی شامل تھے۔ اور کیوں نہ ہو کہ یہ دونوں انبیاء کا مصداق ہیں جس کو مباہلہ میں لاسے کا حکم دیا گیا۔ تو یہ دونوں صحابی بھی یعنی محبت یا قریہ نبوی صحابی۔ اور اہلیت میں بھی ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں میں بھی شامل اور جزو رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ و اصحابہ و بارک وسلم نے انہیں شہزادوں کے ہاتھ میں فرمایا اللہ تعالیٰ اَجْبَدْهُمْ اَحَبُّهُمْ وَ اَبْغَضْهُمْ اَبْغَضَهُمْ۔

اے اللہ یہ ان دونوں سے محبت رکھتا ہوں تو میں ان سے محبت فرماؤں اور ان سے بھی محبت فرماؤں جو ان دونوں سے محبت رکھتے۔

انہیں کے مناقب میں یہ حدیث ہے۔

اَتْلُفْكُمْ سِتْرَيْنَا اَمَّا سَبَابُ اَهْلِيْنَا اَجْمَعِينَ۔ یہ دونوں جو انانہ بہشت

کے سردار ہیں۔

حضرت نبوی علیہ السلام اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم سے مروی ہے کہ امام حسن کا نصف پیکر بالائی۔ اور امام حسین کا نصف پیکر زہریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ تھا۔ وکنتم ما قال الامام رضا البرقی قدس سرہ۔

معدوم تھا سایہ شاہ و قلین : اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذاتِ حسنین
تمغیل نے اس سایہ کے دو حصے کئے : آٹھ حصے حسن بنے ہیں۔ آٹھ حصے حسین

حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں حسن و حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں اور فرمایا "جس نے ان دونوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے اللہ سے عداوت کی۔ اس نے مجھ سے عداوت کی۔"

نیز ارشاد فرمایا جس شخص نے مجھ سے محبت کی اور ان دونوں کے والد و والدہ سے محبت رکھی وہ

خاص امام حسن کے متعلق ارشاد ہوا "میرا فرزند سید ہے اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اس وقت تک باق رکھے گا کہ اس کے وسیلے سے مسلمانوں کے دوشیزے گروہوں میں صلح ہو جائے۔" اور خاص امام حسین کے بارے میں فرمایا "ابھی میں اس سے محبت رکھتا ہوں لیکن اس سے محبت فرما۔"

ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں "میری آنکھوں نے دیکھا اور میرے کانوں نے سنا کہ حسین بچہ ہی تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو درلوں کا بیٹا کو پکڑا۔ اس وقت حسین کے قدم پر کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت قدم پر تھے۔ پھر فرمایا "بڑھو بڑھو حسین اور کو چڑھتے جلتے تھے مٹی کہ ان کے پاؤں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ پر تھے اور منہ کے برابر تھے۔ پھر فرمایا "تھوڑے انہوں نے منہ کھولا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا منہ چوم لیا۔ اور مذکورہ بالا الفاظ زبان مبارک سے ارشاد فرمائے۔"

امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نصف رمضان سید میں پیدا ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتویں درلود و بیڑھے حقیقہ کے ذبح کئے اور سر کے بالوں کے برابر جاندی کا عدد دیا۔ آپ نے ۴۶ سال کی عمر میں باہ ربیع الاول ۴۰ھ وفات پائی اور والدہ محترمہ کے پیو میں دفن ہوئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برادر خویہ ہیں۔ ۵۰ھ رشتہ بان مسلمہ کو مدینہ طیبہ میں پیدا ہوئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی طرف سے حقیقہ میں بیٹھوا ذبح کیا۔ آپ کی شہادت بروز جمعہ عشرہ محرم مسلمہ ۶۰ھ کو، میدان کربلا میں جسے غت بھی کہتے ہیں آغا وقت نزول میں ہوئی۔ عمر شریف اس وقت پچیس سال، پانچ ماہ پانچ یوم تھی۔

عقیدہ ۵: حضرات حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما یقیناً اعلیٰ درجہ کے شہداء کرام سے ہیں۔ ان میں سے کسی کی شہادت کا منکر گمراہ بدین خاص ہے اور ان میں سے کسی کے حق میں بدگونی بدظن بدکلامی اور بداعتقاد ہی نہ کہنے والا یقیناً خارجی اور فاسق و فاجر ہے۔

فائدہ: ۱۔ اللہ اہلبیت میں سب سے اوّل حضرت ثعلیٰ علی ہیں۔ پھر حضرت امام حسن، پھر حضرت امام حسین، پھر حضرت امام زین العابدین، پھر حضرت امام باقر، پھر حضرت امام جعفر صادق، پھر حضرت امام محمد باقر، پھر حضرت امام موسیٰ رضا، پھر حضرت امام محمد تقی، پھر حضرت امام حسن مہدی، پھر حضرت امام حسین مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قرب قیامت میں

عقیدہ ۶: مزید پلید، فاسق فاجر مکتب کبار مکتبہ، معاذ اللہ اس سے اور دینا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا نسبت، آج کل جو بعض لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہمیں ان کے معافی میں کیا دخل، ہمارے وہ بھی شہزادے، وہ بھی شہزادے، یہ سخت طعمنہ و عنبر ہے اور ایسا بکنے والا مرد و عارچی ناہی مستحق جہنم ہے۔ ان مزید کو کافر کہنے اور اس پر نام لے کر لعنت کرنے میں علامتہ اہلسنت کے تین قول ہیں۔ اور بارے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلک سکوت ہے۔ یعنی اسے فاسق فاجر کہنے کے سوا نہ کافر کہیں نہ مسلمان۔

تشریح: مزید پلید یہاں وہ بد نصیب شخص ہے جس کی پیشانی پر اہلبیت کرام کے بے گناہ قتل کا سیاہ داغ ہے اور جس پر دہشت دنیا تک اس کا نام حقارت کے ساتھ لیا جاتا ہے حقارت و نفرت سے لیا جاتا رہتا ہے گا۔ یہ بد باطن مسلمان حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر چلا ہوا نہایت موٹا بدنامہ بد اخلاق شرابی بکار۔ ظالم و کفار تھا۔ اس کی شرارتیں اور پیو و گنہگاروں میں جس سے بد معاشرتوں کو بھی شرم آئے۔ سود و غیرہ کو اس بے دین نے علانیہ روایا دیا اور مدینہ طیبہ و مکہ مکرمہ کی بے حرمتی کرانی۔ برید کا ذاتی شوق و غور بھی کچھ کم نہ تھا لیکن جس شوق نے اسے ممنوع غلات بنایا وہ اس کا اجتماعی شوق و فہم تھا جس نے امت میں فتنہ پیدا کر دیا اور اس کی اجتماعیت کو تباہ کر دیا۔ اور وہ جراحات میں آتا ہے کہ "فرما با حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، میں نے صادق مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم سے مناسبت کہ میری امت کی بلاکت و تباہی، چند قریشی چھوکروں کے باعث ہو گئی، اس باب میں علامتہ کرام فرماتے ہیں کہ ان اعدائے دین و اخبار و افتخار کا مصداق یہ بداد اس کے لوعہ و خویش، ناجر کا و تدبیر و نظام مملکت سے کورے، سیاسی اقتدار کے بھوکے اور سفید و بد عقل رنقائے کار ہیں۔ جنہوں نے برسر اقتدار کر، اپنی امارت کے نقصانی مقاصد کا راہ ہمارا رکھیں ڈالنے والے مشائخ و اکابر ملت کو یکے بعد دیگرے اپنی راہ سے ہٹا دیا۔"

اہاب فرست اور اصحاب اسرار اسکا لئے دعا کیا کرتے تھے کہ الہی ہمیں مسئلہ کے آغاز اور رکوں کی حکومت سے اپنی پناہ میں رکھتا، انہیں میں حضرت ابو ہریرہ ہیں جن کا دعا مقبول ہوئی اور انہوں نے مسئلہ میں بمقام مدینہ طیبہ رحلت فرمائی۔

اولیاء اللہ کا بیان

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَوْلِيَائِيَ اللَّهُ لَا تَخَافُ عَلَيْهِ ظُفُرُكُمْ وَلَا تَحْزَنُونَ. أَلَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ مَنْ يَقُولُ لَا تَحْبِسُوا رَسُولَ اللَّهِ الْفَاسِقُونَ. لَقَدْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ أَنْ يَقُولُوا ذِكْرًا بِيَوْمِ يَعْلَمُونَ.

”سہی لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم۔ وہ جو ایمان لاتے اور بندہ ہیز گاری کرتے ہیں۔ انہیں خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں۔“

اولیاء اللہ ہے ولی کی اصل ولایت ہے جو قرب و نصرت کے معنی میں ہے۔ ولی کا ترجمہ کسی ایک لفظ سے مشکل ہے۔ رفیق دوست۔ پشت پناہ۔ سرپرست۔ قرب والی۔ اور مددگار۔ صحت کے مفہوم اس میں شامل ہیں۔ بلکہ کام نہ لے والے آگے وقت تک کام آئے۔ بلا سبب اک کے معنی میں داخل ہے۔ اور اصطلاحی معنی میں ولایت ایک قرب خاص ہے کہ مولیٰ غرض جل اپنے برگزیدہ بندوں کو بعض اپنے فضل و کرم سے عطا فرماتا ہے۔

قرب کی دو قسمیں ہیں ایک وہ قرب جو ہر مسلمان کو کہ صاحب ایمان ہو ایسے خالق سے ہے۔ کل عوالم۔ دئی اللہ کی طرف اشارہ ہے۔ دوسرا قرب خاص ہے جسے قرب محبت کہتے ہیں۔ یہ صرف خاص بندوں کو حاصل ہے۔ قرب محبت کے بہت مراتب ہیں۔ دولت ایمان سے مشروط ہونے کے بعد عزم و جدت سے آگے بڑھنے والے درجات قرب کو طے کرتے ہوتے اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں جس کے لئے حدیث شریف میں فرمایا کہ ”اللہ عزوجل فرماتا ہے جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے میں نے اسے لڑائی کا اعلان دے دیا اور میرا بندہ کسی چیز سے میرا قرب نہیں چاہتا جو مجھے اپنے فرائض سے زیادہ پیاری ہو جو میں نے اس بندے پر رکھے ہیں اور ہمیشہ بندہ نفل عبادتوں سے میرا قرب چاہتا رہتا ہے۔ بیان تک کہ میرا محبوب ہو جاتا ہے۔ پھر جب میں اسے اپنا محبوب کر لیتا ہوں تو میں اس کا کافرا ہو جاتا ہوں۔ بلکہ وہ دیکھتا ہے اور اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں میں سے وہ گرفت کرتا ہے۔“

(صحیح بخاری شریف بروایت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ)

امام غفر اللہ عنہ داری کفیر کہہ رہے ہیں کہ امت اولیائے کرام پر اقامت دلائل کی جہت ششم میں اسی حدیث کریم سے فرماتے ہیں کہ ”جب بندہ ہمیشہ طاعت ربانی میں لگے رہتا ہے تو اس مقام

تک پہنچتا ہے جس کی نسبت اللہ عزوجل فرماتا ہے کہ میں خود اس کے کان ہو جاتا ہوں۔ تو وہب جلال الہی کا نور اس کا کان ہو جاتا ہے۔ بندہ نزدیک و دور سب سنا ہے اور جب وہ نور اس کا کان ہو جاتا ہے، بندہ نزدیک و دور سب دیکھتا ہے اور جب وہ نور اس کا ہاتھ ہو جاتا ہے، بندہ سہل و دشوار دور و نزدیک میں تصرف کرتا ہے۔ اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں۔ مومن کامل کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے اور ایک حدیث میں اتنا اور بھی فرماتا ہے کہ ”وہ اللہ کی توفیق سے بات کرتا ہے۔ (ترمذی کا) لیکن یہ مقام حاصل اسی وقت ہوتا ہے کہ آدمی دل و بدن دونوں پر جتنے احکام الہیہ میں سبب بجا لائے۔ نہ کہ کبیرہ کا ارتکاب کرے نہ کسی صغیرہ پر معترض رہے۔ قلب و قالب کو صفات ذمیرہ سے خالی اور اعلیٰ اخلاق سے معمور رکھے۔ جیسا اس سے وہم و گمراہی کہ معرفت اپنا ظاہر، احکام شرع سے آگاہ اور خاص سے مشعرہ کر لیا اور شوق و ہیز گاری ولی اور اللہ کے دوستدار بن گئے اگرچہ باطن، ظاہر و غلب و کبر و جب جہاد و حب شہرت۔ امر و نہی تعلیم۔ فقراء و مساکین کی تحقیر خواہشات نفسانی کا اتباع اور حرص و غلب کا انقیاد وغیرہا افزوں سے محروم ہو۔ اور عبادات و ریاضت میں تساہل اور اپنے نفس حبشی کی پرورش جیسی، ہلاکت خیز صفات سے گندہ ہو رہا ہو۔ جیسے مرنے والا دگدگ اور کوڑے کرکٹ کی جگہ پر دریافت کا خیمہ، اور یہ زینت اور انداز بہار است۔ کہ یہ باطنی گندگیاں، اس ظاہری صلاح پر بھی قائم نہیں رہنے دیتی۔

غرض ولی اللہ وہ ہے جو فرائض سے قرب الہی حاصل کرے اور طاعات الہیہ میں مشغول رہے اور اس کا دل نور جلال الہی کی معرفت میں مستغرق رہے۔ جب دیکھے۔ دلائل قدرت کو دیکھے اور جب سے اللہ کی آیتیں ہی سنے اور جب ہوئے تو اپنے رب کی شہادی کے ساتھ ہوئے۔ اور جب حرکت کرے حرکت اللہ ہی حرکت کرے۔ اور جب کوشش کرے اسی امر میں کوشش کرے جو قرب الہی کا ذریعہ ہو۔ اللہ کے ذکر سے دھکے اور چشم دل سے خدا کے سوا غیر کو نہ دیکھے۔ یہ صفات اولیاء اللہ کے ہیں اور جب بندہ اس حال کو پہنچتا ہے تو اللہ اس کا ولی و ناصر اور معین و مددگار ہوتا ہے اللہ دُئی الْوَلِیَّیْنَ اٰمَنُوْا میں اسی کا بیان ہے۔ متکلمین کہتے ہیں ولی وہ ہے جو اعتقاد صحیح، مبنی بر رسول رکھتا ہو اور اعمال صالحہ شریعت کے مطابق بجالاتا ہو، بعض عارفین کے فرمانا کہ ولایت نام ہے قرب الہی اور ہمیشہ اللہ کے ساتھ مشغول رہنے کا اور جب بندہ اس مقام پر پہنچتا ہے تو اسے کسی چیز

کا کوئی خوف نہیں رہتا۔ اور نہ کسی شے کے خوف ہو جانے کا غم ہوتا ہے۔ یعنی نہ آنے والے جہنم
 وحوادث کا کوئی اندیشہ۔ اور نہ پھوٹ جلنے والی چیزوں کا غم۔ صوفیائے عارفین نے کہا ہے کہ حزن
 (غم) پیدا ہوتا ہے نا کامی مدعا سے۔ اور عاشقانِ سوختہ جہاں کوئی کمزوری نہیں رکھتے جو انہیں
 نامردی کا اندیشہ ہو سکے۔ اسی طرح خوف پیدا ہوتا ہے۔ امر مکروہ کے پیش آجانے سے۔ اور مجاہدین
 عارفین تو بجز محبوب کے اور کسی کا وہم بھی نہیں رکھتے تو انہیں خوف سے کیا واسطہ۔ اسی لئے فرمایا
 گیا ہے کہ ولایت و یحییٰ شے ہے۔ نہ یہ کہ آدمی اعمالِ شاقہ سے خود حاصل کر لے۔ البتہ غالباً اعمال
 حسنہ اس عطیہ الہی کے لئے ذریعہ ہوتے ہیں اور بعضوں کو ابتداً ازل جاتی ہے۔ پھر چونکہ ولایت
 آفتابِ نبوت کا آئینہ ہے اس لئے یہ دولت بے علم کو نہیں ملتی۔ خواہ علم بطور ظاہر حاصل کیا ہو یا
 اسی مرتبہ پر پہنچنے سے پیشتر اللہ عزوجل کی عنایت سے غایت سے اس پر علوم و معارف کر دیے ہوں۔
 عقیدہ ہر تمام اولیائے اولین و آخرین سے اولیائے محمدتین یعنی اس امت کے اولیاء
 افضل ہیں اور تمام اولیائے محمدیہ میں سب سے زیادہ معرفت و قرب الہی میں اختلاف ہے اور بعد
 رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں اور ان میں ترتیب و ترتیب الفضلیت ہے۔ یعنی سب سے زیادہ معرفت
 و قرب صدیق اکبر کو ہے۔ پھر فاروق اعظم کو۔ پھر عثمان غنی کو۔ پھر مولیٰ علی مرتضیٰ کو۔ رضی اللہ
 تعالیٰ عنہم اجمعین۔

پان مرتبہ تکمیل پر حضور اندک علیہ السلام نے، جانب کمالات قبولت ہیں، سعادت
 شیعین کو قائم فرمایا اور جانب کمالات ولایت میں، حضرت مولیٰ مشکل کشا کو۔ توجہ اولیائے مابعد
 نے، مولیٰ علی ہی کے گھر سے نعمت پائی اور انہیں کے دست نگر تھے۔ اور میں اور میں گئے۔

عقیدہ ۱۵: ہر حقیقت، منافی شریعت نہیں۔ وہ شریعت ہی کا باطنی حصہ ہے۔ بعض جاہل
 متصورات یعنی صوفی غا جہاں جو یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ طریقت اور شریعت اور یہ شخص مگر یہی
 ہے۔ اور اس نغم باطن کے باعث آپ کو شریعت سے آواز کھینا مزح کفر و احماس ہے۔

تشریح: ہر احکام شرعیہ کی پابندی سے، کوئی ولی کیسے ہی عظیم ہو سیکہ وحی نہیں ہو سکتی
 بعض جاہل جو یہ یک دیتے ہیں کہ شریعت، راستہ ہے۔ اور راستہ کی حاجت ان کو ہے جو مقصود
 تک نہ پہنچے ہوں ہم تو پہنچ گئے۔ یہ بعض جہالت بلکہ وسوسہ شیطانی ہے۔

حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی گئی۔ کچھ لوگ مذہم کرتے
 ہیں کہ احکام شریعت تو وصول کا ذریعہ ہے اور ہم واصل ہو گئے۔ یعنی اب ہمیں شریعت کی کیا
 حاجت۔ آپ نے ارشاد فرمایا صدقاً فی الذمّ المؤمنین والیکم الی سقر الخ کہہتے ہیں۔ واصل
 ضرور ہوئے بے شک پہنچے۔ مگر کہاں تک، جہنم تک۔ چہرہ اور زانی ایسے عقیدے والوں سے ہتھریا۔
 میں اگر ہزار برس جیوں، تو غرض و واجبات تو بڑی چیز ہیں، بولناں و مستحبات مقرر کر لئے ہیں۔
 بے علم شرعی ان میں سے کچھ کم نہ کروں گا۔

خلافت پیغمبر کے رہ گزیدہ کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد سید
 البتہ اگر جہد و جدت سے عقل نائل ہو گئی ہو جیسے غشی والا تو اس سے قلم شریعت اٹھ جائے
 گا۔ مگر یہ بھی سمجھ لیں کہ جو اس قسم کا ہو گا۔ اس کی ایسی حرکتیں کبھی نہ ہوں گی۔ شریعت کا مقابلہ کبھی نہ
 کرے گا۔ یہی بچاؤ ہے۔ بچے مجذوب کی۔

حضور پر نور غوث الاعجاز، سیدنا محمد الدین جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ ولایت
 پر تو نبوت ہے اور نبوت پر تو انوریت۔ اور ولی کی کرامت یہ ہے کہ اس کا فعل نبی صلی اللہ علیہ
 وسلم کے قول کے قانون پر شکیک اثر ہے۔ یعنی خلافت شریعت نہ ہو۔ نیز ارشاد فرمایا فقہ حاصل کر، اس
 کے بعد خلوت نشین ہو۔ جو بغیر علم کے خدا کی عبادت کرے وہ جتنا ستوارے گا اس سے زیادہ بگاڑے
 گا۔ اپنے ساتھ شریعت الہیہ کی قطع لے لے۔ (ترجمۃ الامم اور شریعت)

حضرت سیدنا ابو یزید بسطامی نے ایک شخص کے بارے میں سنا کہ زہد و تقویٰ میں مشہور اور
 خواص و عوام کا مرجع بنا ہوا ہے شرقی ملاقات میں تشریفات لے گئے۔ اتفاقاً اس شخص سے قبلہ
 کی طرف تھکا۔ حضرت ابو یزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً واپس آئے۔ اس سے سلام علیک بھی
 نہ کی اور فرمایا یہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب سے ایک ادب پر تو ایمان ہے نہیں
 جس چیز کا ادا عار کھنا اور دعویٰ کرتا ہے اس پر کیا ایمان ہو گا؟ آپ ہی کا احاطہ دگر ہی ہے اگر تم کسی
 شخص کو دیکھو اسی کرامت دیا گیا کہ ہوا پر چار زانو بیٹھ سکے تو اس سے قریب نہ کھانا جب تک
 پر نہ دیکھو کہ فرض واجب، مکروہ و حرام اور محافظت حدود و آداب شریعت میں اس کا حال
 کیسا ہے۔ (تفسیر)

اسے عزیز! شریعت راہ کو کہتے ہیں

اور شریعت محمد علی صاحبہ الصلوٰۃ والتحمیہ کا ترجمہ ہے "محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ" اور یہ قطعاً عام و مطلق ہے نہ کہ صرف چند احکام جہانی سے خاص۔ یہی وہ راہ ہے کہ پانچوں وقت ہر نماز بلکہ ہر رکعت میں اس کا مانگنا اور اس پر ثبات و استقامت کی دعا کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُکَ اَنْ تَجْعَلَ لِّیْ سَبِيْلَکَ سَهْلًا وَ تَجْعَلَ لِّیْ فِیْ سَبِيْلِکَ عُسْرًا۔ ہم کو مراد مستقیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ چلا ان کی شریعت پر نجات قدم رکھ۔

یہی وہ راہ ہے جس کا مقصد اللہ ہے۔ قرآن عظیم میں فرمایا اِنَّ زَرْقًا عَلٰی صَعْرٍ اَوْ تَسْتَبِیْضًا۔ اسے حکم دیا کہ وہ راہ پر میرا رب ملے۔ یہی وہ راہ ہے جس کا مقابلہ بددین گمراہ ہے۔ یہی وہ راہ ہے جس سے وصول الی اللہ ہے۔ اس کے سوا کوئی چوراہہ ہے کہ اللہ سے دور پڑے گا۔ شریعت تمام احکام جسم و جان و روح و قلب و جملہ علوم البیہ و معارف نامتناہیہ کو جانتے ہے۔ جن میں سے ایک ایک حکم کو جسے کا نام طریقت و معرفت ہے۔ طریقت کی شریعت ہے۔ اسی روشنی راہ کا ٹکڑا ہے۔ اس کا اس سے جدا ہونا محال و ناممکن ہے۔ جو اسے شریعت سے جدا جانتا ہے اسے راہ خدا سے ٹوڑ کر راہ ابلیس مانا ہے۔ مگر حاشا طریقت فقہاء ابلیس نہیں۔ قطعاً راہ خدا ہے۔ یقیناً وہ شریعت مطہرہ کی کاٹکر ہے طریقت میں جو کچھ منکشف ہوتا ہے۔ شریعت ہی کے اشلہ کا صدقہ ہے۔ درہ بے آسار و شربا بڑے بڑے کشف راہیوں جوگیوں سنیا سیوں کو ہوتے ہیں۔ پھر وہ کہاں تک لے جاتے ہیں اس کا تو عظیم وعذاب الیم تک پہنچاتے ہیں۔

شریعت مطہرہ ایک ربانی نور کا خانوس ہے کہ دینی عالم میں اس کے سوا کوئی روشنی نہیں۔ اس کی روشنی بڑھنے کی کوئی حد نہیں۔ نہ بات چاہنے، افزائش پانے کے طریقے کا نام طریقت ہے۔ یہ روشنی بڑھ کر صبح اور پھر آفتاب اور چرخ کی سی غیر متناہی درجوں تک ترقی کرتی ہے کہ باخلاق مراقب اس کے مختلف نام رکھتے جاتے ہیں۔

بالجملہ شریعت کی حاجت ہر مسلمان کو ایک سانس، ایک ایک پاں، ایک ایک لمحہ پر مرتے دم تک ہے اور طریقت میں قدم رکھنے والوں کو اور زیادہ کہ راہ جس قدر بائیک اسی قدر ہدی کی حاجت

زیادہ۔ ولہذا حدیث میں آیا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَلْمَنْعَبَتُ بِیْ یُخْبِرُ بِخَفٍّ۔ کے اَلْجَمَاعُ اَرِیْیَ النَّفَاحُونَ۔ بغیر فرقہ کے عبادت میں پڑنے والا، ایسا ہے جیسا کہ کھینچنے والا گدھا کہ شریعت کی پھیلے اور نفع کھدے پائے۔ ولہذا دوسری حدیث میں فرمایا۔ ایک فقیہ، شیطان پر ہزار غابروں سے زیادہ بھاری ہے۔ بے علم مجاہد و ریاضت دانوں کو شیطان انگلیوں پر چماتا ہے۔ مدینہ نظام، ناک میں نیل ڈال کر بھر دیا ہے کہینچتا پھر تلبے اور وہ اپنے جبین سمجھتے ہیں ہم تک کام کر رہے ہیں۔ وَالْعِبَادُ بِأَدْنَى دَرَجَاتِهِمُ الْمُسْلِمُونَ۔ (مقالہ الدعویٰ)

عقیدہ ہر کرامت اولیاء حق ہے اس کا منکر گمراہ ہے۔

تشریح۔ حکیم مطلق جل جلالہ نے اپنی حکمت کا علم سے، عالم اسباب میں، ہر چیز کو کسی نہ کسی سبب سے مربوط فرما دیا ہے کہ جب وہ سبب پایا جاتے سبب وجہ و ظہور میں آئے۔ لیکن جیسا کہ ہم معجزات کے بیان میں بتائے کہ بعض اسباب ایسے ہیں جن کا سراغ لگانے سے ہماری عقلیں قاصر اور ہم راہزگ عاجز ہیں۔ گویا ہماری نگاہوں میں، کسی ظاہر سبب کے بغیر مستب کا ظہور ہو گیا۔ اسی کو ہم خرق عادت سے تعبیر کر دیا کرتے ہیں۔ یہی خرق عادت اقبائے کرام سے۔ صغیرہ تو معجزہ ہے اور اولیائے کاملین سے صغیرہ رہا آتے تو کرامت ہے۔ معجزہ نبی کے دعویٰ نبوت میں کچھ ہونے کی دلیل ہے اور کرامت اولیائے برحق کی تکریم کرامت اولیاء کرام۔ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے معجزوں کا پرتو ہے۔ فرق اتنا ہے کہ نبی پر اپنے دعویٰ نبوت کا اظہار فرض ہے اور ولی پر اپنے حال کا اظہار لازم۔ ہاں اگر کسی مجبوری سے اظہار کرنا پڑے یا خود بخود اس کا اظہار ہو جائے تو کوئی عقائد نہیں۔ یونہی دلی کو اپنی کرامت کا اظہار حتی الامکان ممنوع ہے کہ کرامت اولیاء حیض النساء اور ضرورت یا بددین مجبوری اس کا اظہار ہو جائے تو کوئی موانعہ نہیں۔

اولیائے کرام کی کرامت کا ثبوت قرآن کریم سے بھی ہے اور احادیث و اخبار و آثار و آثار صحیحہ سے بھی کرامتوں کا برحق ہونا ثابت ہے۔ مثلاً سیدنا میلان علیہ السلام کے ذکر میں مذکور کہ جب سیدنا میلان علیہ السلام نے اپنے اہل و عیال سے مخاطب ہو کر یہ فرمایا اَیُّکُمْ یَا بُنٰی بَنِیْ بَعْرِ شَہِدَا۔ تم میں سے ایسا کون ہے کہ اس (ملکہ سبا) کا تخت میرے پاس لے آئے تبیل اس کے کہ وہ میرے حضور میں ہو کر حاضر ہوں۔ تو ایک بڑا خبیث جن بولا کہ میں وہ مخلقت حضور میں حاضر کر دوں گا تبیل

سیدنا سلیمان علیہ السلام کا ایک امتی، اسم اعظم یا علم من الکتاب کی بدولت ایسے امور انجام دے سکتا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے اولیاء کلام کی شان اس سے کہیں ارفع و اعلیٰ ہے۔ اب بھی اولیائے کلام کی کرامت کا انکار وہی کرے گا جسے حق کی تابشوں سے خند ہے اور جو حقیقت معجزات کا منکر ہے۔

واجب الحفظ خدایا امور

۱۔ اولیائے کرام کو اللہ عزوجل نے بہت بڑی طاقت دی ہے۔ انہیں جو اصحاب خدمت ہیں ان کو تصرف کا اختیار دیا جاتا ہے۔ سیاح سفیر کے شمار بنائے جاتے ہیں۔ یہ حضرات بنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سچے نائب ہیں۔ ان کو اختیارات و تصرفات، حضور کی نجات میں ملتے ہیں۔ عالم غیبیہ ان پر مشکفت ہو سکتے ہیں۔ ان میں بہت کو مالکان و مالکین اور تمام کوس محفوظ پر اعلان دیتے ہیں۔ مگر یہ سب حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے واسطے اور اللہ سے ہے۔ بے واسطت رسول۔ کوئی غیر نبی، کسی غیب پر اطلاع نہیں ہو سکتا۔

۲۔ مردے زندہ کرنا۔ مار زنا اندھے اور کوڑھی کو شفا دینا، مشرق سے مغرب تک اس معجزہ کے جس کی بابت دوسروں کے لئے مانعت ثابت ہو چکی ہے جیسے قرآن مجید کے مثل کوئی سورت نے آنا، یا دنیا میں بیماری کی حالت میں، اپنے چشم سر سے، اللہ عزوجل کے دیدار، یا کلام حق سے مشرف ہونا اس کا جو اپنے یا کسی ولی کے لئے دعویٰ کرے کافر ہے کہ اللہ کا کتابہ قطعی و یقینی الثبوت، حقائق اسلام کا۔

۳۔ ان کے مزارات پر حاضری، مسلمان کے لئے سعادت و باعث برکت ہے۔ ان کی قبر کو بوسہ دینا بعض علماء نے جائز کہا ہے مگر میں یہ کہہ کر منع ہے (اشعۃ البعاث) اور قبر کا طواف تعلیمی منع ہے۔ اور اگر برکت لینے کے لئے گدازد بھرا تو حرج نہیں۔ مگر عوام منع کئے جائیں۔ بلکہ عوام کے سامنے کیا بھی نہ جائے کہ کچھ کا کچھ بھیجیں گے۔

۴۔ اولیاء اللہ کے مزارات پر، بلکہ عوام مسلمین کی قبروں پر پھول ڈالنا بہتر ہے کہ جب تک تر رہیں گے تسبیح کریں گے اور میت کا دل پہلے گاروی لئے حکم ہے کہ قبر پر سے، نہ گارہاں نوچنا نہ چاٹنا

اس کے کہ حضور ابراہیمؑ کا برخواست کرنا۔ آپ نے فرمایا میں اس سے جلد چاہتا ہوں۔ اس پر ایک "بندہ خدائے جس کے پاس کتاب کا علم خدایہ کما کر میں اسے حضور میں حاضر کروں گا ایک پل مارتے سے پہلے" قَبْلَ اَنْ يُّدْرِكَ اَيُّكُمْ لَنْ يُّدْرِكَ لَنْ يُّدْرِكَ لَنْ يُّدْرِكَ۔ یہاں چند باتیں قابل لحاظ ہیں۔ (۱) ملائکہ جہانے اپنا تخت، اپنے سات لمحوں میں سے سب سے پہلے محل میں محفوظ کر کے تمام دروازے مقفل کر دینے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہونے کا انتظام کیا۔ (۲) ملک یمن اور فلسطین کا درمیان فاصلہ تقریباً ڈیڑھ ہزار میل ہے اور بحری راستے سے پہنچنے میں اس وقت مہینوں کا ذکر نہیں۔ دو۔ دو تین تین سال لگ جانا کرتے تھے۔ (۳) سیدنا سلیمان علیہ السلام کو ایک دربار دست بادشاہ کی قہر او طاقتوں کا مظاہرہ مقصود تھا بلکہ اپنے کلمات باطنی کے ساتھ، اپنی قوت اعلیٰ کا اظہار و متطور تھا تا کہ ملائکہ سب کے لئے اطاعت و انقیاد اور قبول حق کے سوا کوئی اور چارہ کار نہ رہے (۴) جس شخص کے لئے قرآن عزیز نہ ہے یہ کہا ہے کہ قُلْ اِنَّ اِيَّيْكُمْ لَعَدُوٌّ لِّلْاِيْمِ الْكِيْمِ۔ اس نے عرض کی جس کے پاس کتاب کا علم تھا اس کا نام نصف بننا بر شیا ہے جو آپ کے دربار و معتمد خاص تھے جیسا کہ مہاجر کا قول ہے اور یہ قول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی جانب منسوب ہے۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے شرف محبت سے ان کو تورات و زبور اور انما و صفات الہی سے متعلق، اسرار و حقائق کا زبور دست علم تھا، اسی لئے آپ نے یہ سمجھ کر کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ان واقعہ کو معجزہ اور عرق عادت کے بطور ظاہر فرمانا چاہتے اپنی خدمات پیش کر دیں۔ کیونکہ انہیں یقین تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی مبارک توجہ، اس اعجاز کو قبول کر دکھائے گی۔ اسی لئے آپ نے عرض کیا کہ آپ نبی بنی بنی اور جو زید بارگاہ الہی میں آپ کو حاصل ہے یہاں کسی کو مستر ہے۔ آپ دعا کر رہے تھے کہ آپ کے پاس ہی ہو گا۔ آپ نے فرمایا تم پر گناہ ہے اور دعا کی اسی وقت تخت زمین کے نیچے چل کر آپ کی کرسی کے قریب تودار پر گیا۔ یہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کا معجزہ تھا اور آصف بخاری نے لکھا کہ قرآن کریم نے ہلک چھپکے، مگر سب کا تخت شاہی لاسنے والے کا نام نہیں لیا بلکہ اس کے لئے یہ بات بیان فرمائی کہ اس کے پاس علم من الکتاب تھا جس کا مترادف مفاد یہ ہے کہ علم من الکتاب ہی باعث تھا۔ انہیں اس قوت و طاقت کے مظاہرہ کا کہ بل بھر میں چند سو میل کی مسافت سے، ملائکہ سب کا تخت، سیاح بیت المقدس پہنچا دیا۔ یہی عرق عادت ہے اور اسی کا نام کرامت ہے۔ پھر جب

کہ اس کی تیسویں سے رحمت اترتی ہے اور دینت کو اس پر تانا ہے اور نچنے میں مہیت کا حق ضائع کرتا ہے۔ (رد المحتار)

۵۔ عورتوں کے لئے بھی بعض علمائے مزارات پر جانا جائز بتایا۔ مگر عورتوں کی قبور پر جائیں گی تو حرام قرار دیں گی لہذا منوط ہے۔ اور صالحین کی قبور پر برکت کے لئے جائیں تو بوجہ عورتوں کے لئے حرام نہیں اور بوجہ ان کے لئے ممنوع (رد المحتار) اور وہ سلامت ہے کہ عورتیں مطلقاً منع کی جائیں کہ ان کی قبور کی زیارت میں وہی حرام ہے اور صالحین کی قبور پر یا تعلیم میں حد سے گزر جائیں گی۔ یا بے ادبی کر لیں کہ عورتوں میں یہ دونوں باتیں بہ کثرت پائی جاتی ہیں۔ (فتاویٰ رضویہ) علمائے کرام نے فرمایا: ”مرد صالحین مزارات میں نہ گزرتیں تاخواندہ جہان“۔

۶۔ مزار کسی ولی یا عقیقہ علمائے کسی عالم کا سب سے قرواں نہیں روشن کرنا ہرگز ممنوع نہیں بلکہ روشنی کرنے میں متعدد فائدے ہیں مثلاً وہاں کوئی مسجد ہو یا مقبرے سرائے ہوں تو روشنی سے نمازیوں کو بھی آرام ملے گا، مسجد میں بھی روشنی بڑگی، اور راہ گیروں کو نفع پہنچے گا۔ اور اموات کو بھی کہ مسلمان مقبرہ صالحین کو دیکھ کر سلام کریں گے فاتحہ پڑھیں گے دعا کریں گے ثواب پہنچا دیں گے اور مزارات اولیائے کرام سے فیض پائیں گے۔ اور خاص ولی کے مزار پر روشنی کرنے میں ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس روشنی سے لوگ جانیں گے کہ ہر ولی کا مزار ہے اس سے تبرک کریں گے اور وہاں اللہ عزوجل سے دعا مانگیں گے اور ان کے فیصلے ان کی دعا میں مقبول ہوں گی۔ ہاں عام قبور پر بعض عبادت اور بلا فائدہ شعلیں روشن کرنا یا روشنی کرنا ممنوع و بدعت ہے (فتاویٰ رضویہ)

۷۔ انہیں ایصال ثواب نہایت موجب برکات و امر مستحب ہے۔ اسے عرفا براہِ ادب و انداز و نیاز کہتے ہیں۔ یہ نذر شرعی نہیں۔ جیسے بادشاہوں کو نذر و نیاز دینا۔ ان میں خصوصاً گیارہویں شریف کی فاتحہ نہایت عظیم برکت کی چیز ہے کہ حضور سیدنا خورشید اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے۔ خواہ بیت الاثر کے ماویہ ہو یا کسی اور ماہ میں۔ (اتراریخ کوہِ یاسی اور تاریخ میں جو فاتحہ دلانے والوں اور آئے والوں کی سہولت کے لئے مقرر کر لی جاتی ہے۔)

۸۔ اولیائے کرام اپنی اپنی قبور میں حیاتِ ابدی کے ساتھ زندہ ہیں۔ ان کے علم و ادراک و بین و بصر پہنچنے کی یہ نسبت بہت زیادہ ترقی ہیں۔ اللہ کرام فرماتے ہیں کہ پاک جانیں۔ جب بدن کے علاقوں

سے جدا ہوتی ہیں تو عالم بالا سے مل جاتی ہیں اور سب کچھ ابد تک سننے میں جیسے یہاں حاضر ہیں شام عبد العزیز لکھتے ہیں۔

”روح را قرب و بعد مکان یکساں است“

۹۔ عرس اولیائے کرام یعنی قرآن خوانی و فاتحہ خوانی و نعت خوانی اور غلط ایصال ثواب سب اچھی چیزیں ہیں اور باعث برکت و رحمت۔ رہے منہیات شرعیہ یعنی وہ امور کہ شرعاً منع ہیں تو وہ ہر حالت میں مذہوم ہیں اور مزارات طیبہ کے پاس اور زیادہ مذہوم مثلاً عورتوں کے جھگڑے، محاورے، جھگڑے اور قولی کا محفلوں میں نئی نئی ایجادیں قسم قسم کی بدعیتیں۔ خلاف شرع امور پر وائی تباہی کر لیں۔

۱۰۔ اولیاء اللہ سے استمداد و استعانت محبوب ہے۔ ان کو دور و نزدیک سے پکارنا، سلف صالح کا طریقہ ہے۔ یہ مدد مانگنے والوں کی مدد فرماتے ہیں۔ وہ کسی جائز لفظ کے ساتھ ہو۔ یہاں کوئی عمل مستقل جاننا، ترویج و ترویج کا فریب ہے۔ مسلمان کبھی ایسا خیال نہیں کرتا۔ مسلمان کے فضل کو خواہ مخواہ قبیح رسومات پر ڈھاننا و باہریت کا خاصہ ہے۔

تشریح ۴۔ استعانت کی دو صورتیں ہیں۔ استعانت حقیقیہ اور استعانت غیر حقیقیہ۔ (استعانت حقیقیہ یہ ہے کہ جس سے مدد چاہیں اسے قادر بالقوات و بالکمال مستقل و غنی بے نیاز جانیں، کہ یہ عظمیٰ الہی وہ خود اپنی ذات سے اس کام کی قدرت رکھتا ہے۔

اس معنی کا غیر خدا کے ساتھ اعتقاد ہر مسلمان کے نزدیک شرک ہے۔ نہ ہرگز کوئی مسلمان غیر خدا کے ساتھ اس معنی کا قصد کرتا ہے۔ مگر وہاں بیہ کی بد عقل کو کیا کیجئے۔

استعانت غیر حقیقی یہ ہے کہ جس سے مدد کا خواہاں ہو اسے وصول فیض کا ذریعہ، اور فائدے حاجت کا ذریعہ و وسیلہ جانے۔ اور یہ قطعاً حق ہے۔ خود رب العزت نے قرآن عظیم میں حکم فرمایا۔

وَابْتَغُوا الْيُسْرَ أَلَيْسَ الْيُسْرَ وَسِيلًا وَمُعْتَصِرُونَ (الہی اسلام، انہیاء و اولیاء عظیم الصلوٰۃ والسلام سے یہی استعانت کرتے ہیں۔ ایک یہ توقف و پالی نے کہا ہے اور اب بھی کہہ دیتے ہیں کہ

وہ کیجئے جو نہیں ملتا خدا سے یا جسے تم مانگتے ہو اولیاء سے جواب دیا گیا اور یہی جواب دیا جائے گا کہ

سے تو مل سکتے خدا سے ۶ اسے ہم مانگتے ہیں اولیاء سے

یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ غلط سے توسل کر کے اسے کسی کے بہانے وسیلہ و ذریعہ بنا لے۔ اسی وسیلہ بننے کو حکم کو لیا ہے کہ اس سے مانگتے ہیں کہ وہ ہر گاہ اپنی ہی جگہ وسیلہ و ذریعہ اور فضلے مباحات کا واسطہ ہو جائیں تاکہ وہ مولائے غنی دے بیٹا نہ ہماری حاجتیں روا فرما دے۔

اسی لئے احادیث کریمہ میں حکم فرمایا گیا کہ فضل میرے درجہ والے امتیاز کے پاس طلب کرو کہ ان کے سامنے میں چین کر دے۔ کہ ان میں میری رحمت ہے: نیز فرمایا: اپنی حاجتیں میرے درجہ والے امتیاز سے مانگو رزق پاؤ گے مرادیں پاؤ گے: و حکم و طہرائی وغیرہ بھی نیز ارشاد ہوا: میرے نرم دل امتیاز سے نہ کی و احسان مانگو۔ ان کے نخل عنایت میں آرام کرو گے (حاکم فی المستدرک)

انصاف کیا؟ انھیں کہاں ہیں خدا یا ان کی نگاہ سے دیکھیں کہ یہ اور انی مقصود کا دور سر نہ ہو تو کیا انصاف صاف و انصاف فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے نیک امتیاز سے استعانت کرتے ان سے حاجتیں مانگتے۔ ان سے خیر و احسان طلب کرنے کا حکم دیا۔ اور امید بندھائی کہ وہ تمہاری حاجتیں بکشاؤ پیشانی روا کریں گے۔ ان سے رزق مانگو تو رزق پاؤ گے مرادیں پاؤ گے۔ ان کے دامن حمایت میں چین کر دے۔ ان کے سایہ عنایت میں عیش اٹھاؤ گے: یا رب مگر استعانت اور کس چیز کا نام ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا صورت استعانت ہوگی۔ پھر حضرات اولیاء سے زیادہ کون سا امتیاز نیک و درجہ والے جو کہ ان سے استعانت شرک ٹھہرا کر۔ اس سے حاجتیں مانگنے کا حکم دیا جائے گا۔ مگر وہابیہ کا منہ خلائے مارا ہے۔ انہیں اس عیش، آرام، چین، خیر و برکت سایہ رحمت و دامن رافت میں حصہ کہاں جس کی طرف مہربان تھا کہ مہربان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے امتیاز کو بلا رہا ہے۔ (مرکات الامداد)

گھر بر تو حرام ست حرمت یادہ

فائدہ ہمتہ۔ وہابیہ، یہاں بے کم علموں کو اکثر دھوکے دیتے ہیں کہ یہ تو زندہ ہیں فلاں عقیدہ یا معاملہ ان سے شرک نہیں۔ وہ مردہ ہیں۔ ان سے شرک ہے: یا یہ تو پاس بیٹھے ہیں ان سے شرک نہیں وہ دور ہیں ان سے شرک ہے: و علی ہذا القیاس طرح طرح کے پہرہ و وسوسے سے مسلمان یہاں کو بہکا رہے ہیں۔ مگر یہ سخت جہالت ہے فہم ہے۔ جو شرک ہے وہ جس کے ساتھ کیا جائے شرک ہی ہوگا۔ اور ایک کے لئے شرک نہیں تو وہ کسی کے لئے شرک نہیں ہو سکتا

کیا اللہ کا شریک مردے نہیں زندہ ہو سکتے ہیں۔ دور کے نہیں پاس کے ہو سکتے ہیں۔ انبیاء میں ہو سکتے حکم ہو سکتے ہیں۔ انسان میں فرشتے ہو سکتے ہیں۔ حادثات اللہ کا شریک کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو مثلاً جو بات مثلاً خواہ کوئی شے جس اعتقاد کے ساتھ کسی پاس بیٹھے ہوئے زندہ آدمی سے شرک نہیں، وہ اپنی اعتقاد سے کسی دور والے یا مردے بلکہ ایٹم پتھر سے ہی شرک نہیں ہو سکتا اور جو ان میں کسی سے شرک ٹھہرے وہ یقیناً قطعاً تمام عالم سے شرک ہوگی۔ ان استعانت ہی کو دیکھئے کہ جس معنی پر غیر خدا سے شرک ہے یعنی اسے قادر بالذات و مالک مستقل جان کر، مدد مانگنا یا اپنی اگر دفعی مرض میں، طبیب یا دوا سے استمداد کرے۔ یا حاجت فقر میں امیر یا بادشاہ کے پاس جانا ہے۔ یا انصاف کرانے کو کسی کچھری میں مقدمہ لڑا ہے۔ بلکہ کسی نے روزمرہ کے معمولی کاموں میں بھی مدد سے۔ جو بالیقین تمام وہاں صاحبان روزانہ اپنی عن توں بچوں کو دروں سے کرتے کرتے رہتے ہیں مثلاً یہ کہنا کہ فلاں چیز اٹھاؤ۔ یا کھانا پکاؤ۔ یا پانی پلاؤ۔ یہ سب شرک قطعی ہے کہ جب یہ جانا کہ اس کام کو دینے پر انہیں خود اپنی ذات سے بے عطائے اپنی قدرت ہے تو مگر کفر و شرک میں کی تہمید یا اور جس معنی پر ان سب سے استعانت شرک نہیں یعنی علوں و مرد راہی کا منظر افضل خداوندی کا وسیلہ و واسطہ و سبب و ذریعہ سمجھنا اس معنی پر حضرات انبیاء و اولیاء عظیم الفضل و الصلوٰۃ و التنا سے کیوں شرک ہوئے گی بلکہ یہ حضرات علیہ توالی منظر و اعظم سبب و افضل وسائل بلکہ منتہی الاسباب و نہایت الوسائل ہیں۔ ایسا سمجھنا شرک ہو گیا تو نہ از ادفع ایسی بے عقلی پر مسلمان اس نکتہ کو خوب محفوظ و ملحوظ رکھیں۔ جہاں ان چالاکوں عیاروں کو فرق کرتے دیکھیں کہ فلاں عمل یا فلاں اعتقاد فلاں کے ساتھ شرک ہے فلاں سے نہیں۔ یقین جان لیں کہ رے جھوٹے ہیں۔ جب ایک جگہ شرک نہیں تو اس اعتقاد سے کسی جگہ شرک نہیں ہو سکتا۔ (مرکات الامداد)

ایک اور ضروری تنبیہ

ہر جگہ علوی مسلمانوں کو بخیر و نفاق اولیائے کرام سے نیاز مندی اور شائع کے ساتھ انہیں ایک خاص عقیدت ہوتی ہے اور ان کے سلسلہ میں منسلک اور ان کے غلاموں کفش برداروں۔ خدمتگاروں میں اپنا شمار اپنے لئے خلاص داری اور سعادت کو یقین تصور کریتے ہیں اسی وجہ سے

زمانہ حال کے بد مذہبوں بالخصوص وہابیہ نے اہلسنت کا لہار اڑھ کر سوارِ اعظم اہلسنت کے مذہبِ مہذب کی تائید و حمایت کا بیڑ لے کر اپنی چرب و زالی کی آڑ میں 'ناواقف و کم علم سید' سے سادے دھوئے بالے، سنی مسلمانوں بالخصوص ان کی عورتوں کو گمراہ کرنے کے لئے یہ جال پھیلا رکھا ہے کہ ہر کسی مرید کی بھی شروع کر دی۔ حالانکہ اولیائے دینی کی عظمتوں کے یہ منکر ان کی کرامتوں سے انہیں انکار۔ ان کی تنقیص کو تو جن کے یہ مرکب، محبوبانِ خدا کی تذلیل ان کا شعار۔ ہند جب کسی سلسلہ میں مرید ہونا چاہتی تو حقیقت اور حقیقت کے تحقیق احوال کر لیں۔ اگر پاس گئے اور ہوا وہ بد مذہب سید دین تو سلسلہ مشائخ میں داخل ہونا الگ باب۔ ایمان بھی سے ہند دعویٰ نہیں گئے سے اسے بسا ابلیس آدم دوتے ہست پشہر دتے، نیاید داد دست مرشد خاص جسے پروردگار کہتے ہیں یعنی جس کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انسان کا تک شمس حضور پرورد سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابھیں و بارگہ وسلم الی یوم الدین تک متصل ہوجائے اس کے لئے چار شرطیں ہیں سب سے ان کے بیعت جائز نہیں۔

۱۔ شیخ کا سلسلہ با تصال صحیح، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچا ہو۔ شیخ میں منقطع نہ ہو کہ منقطع کے ذریعے اتصال ناممکن۔ بعض لوگ ہند بیعت بعض روایت کے علم میں اپنے صاحب دادا کے سجاد سے پر بیٹھ جاتے ہیں۔ یا بیعت تو کی تھی مگر خلافت نہ ملی تھی۔ بلا اذن شیخ مرید کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسی صورتوں میں اس بیعت سے ہرگز اتصال حاصل نہ ہوگا۔ میل سے دور رہنا یا بھگے بچے نہ گئے کی سنت ہدایہ ہے۔

۲۔ شیخ سنی صحیح العقیدہ ہو۔ بد مذہب گمراہ کا سلسلہ شیطان تک پہنچے گا۔ نہ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک آج کل بہت کھلے ہوئے بد مذہبوں بلکہ بے دینوں حتیٰ کہ وہابیہ نے کہ سر سے منکر و دشمن اولیاءِ دین، بدکاری کے لئے ہر مرید کی کا جال پھیلا رکھا ہے۔ ہوشیار خبردار احتیاط احتیاط۔

۳۔ عالم ہو کہ عقائد اہلسنت سے پختہ واقف، کفر و اسلام و بدایت کے فرق کا خوب عارف، بد مذہب نہ آج بد مذہب نہیں کل ہو جاتے گا۔ حدیث کلمات و بیانات، جن سے کفر لازم آتا ہے اور ایمان ہوا و بد مذہب ان میں چمباتے ہیں اور سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے اور جب علم نہیں تو اپنی خطہ

پر مطلع بھی نہ ہوں گے اور دوسرے کی بارہ نقیضیت مانیں گے نہیں لازماً ہر سلسلہ کہ ٹوٹ چکا ہے جاری رکھیں گے۔ لہذا عالم عقائد ہونا اور اٹنا علم رکھنا کہ اپنی ضروریات کے مسائل و فقہ کے مسئلوں سے نکالیں لازم و ضرور ہے۔ اور ہر شخص کے لئے علم دین کی تہذیب ضرورت ہے۔

۴۔ فی حق معلن نہ ہو کہ بدگنا و کبیر کا علی الاعلان اور کتاب کرتا ہے نہ صغیر و گناہوں پر اسے اصرار ہے۔ اور ایسے امور اس سے سرزد ہوتے ہیں جو غیرت ایمان و حرمت کے خلاف ہیں۔ مثلاً ڈنڈی موٹر یا بائوٹھانا یا عورتوں کی طرح بال بڑھا کر شانوں سے لٹکانا یا مردوں کو گالی گلوچ سے تلوڑنا یا غیروں کے ساتھ بلاوجہ شرعی بد اخلاقی سے پیش آنا۔ یا سر راہ بلا جھجک کھانا پینا وغیرہ۔

اور سب اس لئے کہ ہر ایک تنظیم لازم ہے اور فاسق معلن کی توہین واجب۔ کورونوں کا اجتماع باطل۔ ہر ایک غفلت دل میں نہ ہو تو فیض کے دروازے بند اور فاسق معلن کی تعظیم و توقیر بحالائے توروں کی تباہی کا اندیشہ۔ لہذا لازم کہ ہر فاسق معلن نہ ہو۔

مہربانِ خدا کے غلاموں کے دفتر میں نام لکھ جانا۔ ان سے سلسلہ متصل ہو جانا فی قصر بڑی سعادت ہے اور بہت مفید اور دنیا و آخرت میں بکار آمد ہے۔ محبوبانِ خدا آیہ رحمت ہیں وہ اپنا نام لینے والوں کو اپنا کر لیتے ہیں اور اس پر نظر رحمت رکھتے ہیں۔ لیکن جو خود فلاں پر نہیں وہ اپنے نام لیروں کی بگڑی کیا بنائیں گے۔ اور وہ جاہل احمیل یا فتالی اضمیل کہ بے پرہیز یا چند کتابیں پرچھ کر بزعم خود عالم دین بلکہ شیخ با کمال بن کر علانے دین و مشائخ کرام سے بے نیاز ہو بیٹھے، یہ خودی نفس و شیطان کا شمار ہیں۔ دوسروں کی کیا رہنمائی کریں گے۔ لہذا مرید ہونے سے پہلے ہر ایک کو خوب چھنی طرح دیکھ لیں۔ اس کے احوال کی تحقیق کر لیں۔ کہ دین باقی ہے تو انجام کار رشکاری ہے اور جب دین ہی نہ رہا تو ظاہری دینداری، عذابِ آخرت سے بچا نہ سکے گی۔ مولا کہ کریم اپنا نفس فرستے۔ آمین۔

تقلیدِ ائمہ سے متعلق چند ضروری امور

۱۔ تقلید کے شرعی معنی ہیں کسی کے قول و فعل کو اپنے لئے حجت بنا کر دلیل شرعی پر نظر کرنے بغیر ذہن لینا۔ یہ سمجھ کر کہ وہ اہل تحقیق سے ہے اور اس کی بات شرعاً متفق و قابلِ اعتماد و جیسا

کہ ہم حنفی مسائل شرعیہ میں امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول و فعل اپنے لئے دلیل سمجھتے ہیں اور دلائل شرعیہ میں نظر نہیں کرتے۔

۲۔ مطلق تقلید فرض ہے اور تقلید شخصی واجب۔

۳۔ اصول عقائد میں کسی کی تقلید جائز نہیں۔ یوں ہی جو احکام قرآن و حدیث سے صراحۃً ثابت ہیں ان میں کسی کی تقلید روا نہیں۔ کوئی مجتہد کہے نہ کہے ان کی فرضیت ثابت ہے۔ وہ مسائل جو قرآن و حدیث و اجماع امت سے اجتہاد کے نکلے جائیں ان میں غیر مجتہد پر تقلید واجب ہے اور مجتہد کے لئے تقلید منع۔ ائمہ مجتہدین میں جو اختلافات پائے جاتے ہیں ان کی وجہ وجہ یہی ہے کہ وہ اپنے منصب اجتہاد کے باعث بلا دلیل کسی کی بات نہیں مان سکتے۔

۴۔ وہ احکام جو قرآن و حدیث سے صراحۃً ثابت ہیں کسی مجتہد کے اجتہاد یا فیس کو ان کے ثبوت میں کوئی دخل نہیں مثلاً نماز پنجگانہ روزہ و ماہ رمضان، زکوٰۃ اور حج بیت اللہ وغیرہ۔ وہ مسائل جو تفسیر علیہ اور احکام شرعیہ جو قرآن و حدیث میں جائز مذکور ہیں۔ ائمہ مجتہدین نے عامر المسلمین کی آسانی کے لئے جس موقع سے اور جس طرح مفہوم ہوتے تھے ان کو اسی عنوان سے اخذ کیا۔ پھر اجماع امت اور قیاس سے ثابت شدہ مسائل کو لے کر انہیں جدا گانہ بابوں اور متفرق فصلوں میں ایک جاکر دیا۔ اسی مجموعہ کا نام فقہ ہے۔ اور اس علم میں ماہر علماء کو فقہیہ کہا جاتا ہے۔

۶۔ دین کے فروعی مسائل اور احکام جزئیہ میں کسی امام مجتہد کا وہ آئین یا دستور العمل جو انہوں نے قرآن و حدیث و اجماع امت سے اخذ کیا۔ اسے مذہب کہتے ہیں۔ یوں کہنا چاہیے کہ دین ایک عظیم دریا ہے اور مذہب اس سے نکلے ہوئی نہر دین اصل ہے اور مذہب اس کی شاخ۔

فرقہ غیر مقلدین

ان بہتر فرقوں میں سے ایک نیا فرقہ ہے جو ہمہ گم حدیث و سب جہنی ہیں۔ فرقہ ناجیہ صرف ایک ہے۔ اور یہی وہ فرقہ ہے۔ جس کے متعلق حدیث شریف میں فرمایا کہ یہ وہ فرقہ ہے جس میں ہیں اور میرے صحابہ ہیں۔ یعنی سنت کے ہر وہ دوسری روایت میں فرمایا۔ وہ جماعت ہے۔ یعنی مسلمانوں کا

بڑا گروہ جسے سوانہ اعظم فرمایا اور فرمایا جو اس سے الگ ہوا جہنم میں الگ ہوا۔ اسی وجہ سے اس فرقہ کا نام اہل سنت و جماعت ہوا۔ اور اہل سنت کا یہ ناجی گروہ اب چند مذہب میں مجتمع ہے حنفی مالکی شافعی حنبلی۔ اللہ تعالیٰ ان سب پر رحم فرمائے۔ اب جو ان چاروں سے باہر ہے یعنی اوردگم حدیث چہنمی ہے۔ مثلاً ولی اللہ صاحب دہلوی نے رسالۃ النصار میں انصاف فرمایا کہ ایک مذہب کا اختیار کر لینا ایک لڑ ہے کہ حق بھانے والی نے علماء کے قلوب میں انصاف فرمایا اور انہیں اس پر جمع فرمایا چاہے اس مان کو سمجھ کر اس پر متفق ہوتے ہوں یا بے جا سمجھتے۔ اور یہ بات دلدرد حق کی طرح عیاں ہے کہ ہزار ہا سال سے بڑے بڑے علماء و فضلاء جو علم و دین میں یکساں تھے اور گزشتہ بلکہ محدثین و مشرین بلکہ مشائخ کرام میں حضرت غوث اعظم اور خواجہ غریب نواز جی عظیم المرتبت ہستیوں، مقلد ہی گزریں، تو جو ان سے جدا ہو کر تمام مسلمانوں سے الگ ایک نئی راہ نکالتا ہے وہ آپ اپنی عاقبت خراب کرتا اور جہنم میں گرنے کا سامان کرتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

یامعشر المسلمین ایہ فرقہ غیر مقلدین کہ تقلید ائمہ دین کے دشمن، اور بیچارہ عوام اہل اسلام کے رہبر ہیں۔ مذاہب اور جہنمی شافعی مالکی حنبلی کو چوراہہ بتائیں ائمہ ہدایتی مثلاً امام اعظم ابوحنیفہ کوئی امام محمد بن اور سی شافعی؟ امام مالک بن انس امام احمد بن حنبل وغیرہم رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اخبار اور بان یہودیوں نصرانیوں کے مذہبی پیشوا ٹھہرائیں اور یوں درپردہ چکے مسلمانوں کو یورپی نصرانیوں اور یہ کہ فراموش کر بتائیں قرآن و حدیث کی آپ کچھ رکھنا اور شارات ائمہ کو چھیننا پرکھنا اور طاری جائز کا کام لیں۔ بے راہ چل کر بیگاہ چل کر حرام خدا کو حلال کر دیں۔ حلال خدا کو حرام کہیں۔ ان کا بدعتی بد مذہب گمراہ ہے ادب ہونا نہایت جلی و اظہر ہے۔ بلکہ عند الانصاف یہ طائفہ بہت سے اہل بدعت فرقوں سے مسلمانوں کے حق میں سخت نقصان دہ اور سخت نقصان کا موجب ہے۔

صیح بخاری شریف میں وارد کہ کان ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یروی عنہما یرج مشقار خلق اللہ و قال انہم انظروا الی آیات نزلت فی الکفار و فجعلوہا علی النعمانین یعنی عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما خدایوں کو بدترین خلق اللہ جانتے کہ انہوں نے وہ آیتیں جو کافروں کے حق میں اتاریں، انہیں مسلمانوں پر رکھ دیں۔ بعینہ یہی حالت ان حضرات کی ہے۔ آئیے دیکھیں۔

کے علائقہ دارباب میں اثری جہیز یہ وہ پاک لوگ اہل سنت و ائمہ اہلسنت کو اس کا معنی دیتے
 جاتے ہیں اور یہود کے حق میں جو آیتیں اتریں انہیں امت مرحومہ کے علاوہ دھماتے ہیں۔ پھر
 دعویٰ یہ ہے کہ ہم تو خیر البریہ یعنی قرآن اور قول خیر البریہ یعنی حدیث پر چلتے ہیں۔ لیکن ائمہ یہ منہ
 اور یہ دعویٰ غرض واقعی یہ لوگ ان پر اسے خاندانوں کے ٹھیک ٹھیک بقیعہ زیادہ گار ہیں۔ وہی مسئلے
 وہی دعوے وہی انداز دہی و تہرے۔ انصاف کیجئے تو صرف اتنی ہی بات ان کے ابطال مذہب میں
 کافی و کافی ہے کہ اگر ان کا مذہب حق ہے تو قدیم سے اہل مدینہ و اہل حجاز و اہل عرب و اہل تمام بلاد
 اسلام سب کے سب معاذ اللہ مشرکین بنے۔ ان کے پیروں اور مسلمان صرف یہی گنتی کے بے لگام اور بے
 مہار مشرک ادا اللہ و انت انتہی راجح مؤن۔
 (انہی تاکید وغیرہ)

عرضِ آخریں

وہابیہ میں ایک مرض جس میں ان کے تمام اصناف و اکابر شامل ہیں یہ ہے کہ وہ بات بات
 پر نہ صرف علوم کو بلکہ نام اہلسنت و جماعت و مواد اعظم ملت کو بلکہ ہزاروں ائمہ شریعت و فریقیت
 کو معاذ اللہ برحق گمراہ ٹھہراتے ہیں اور مطلقاً خوف خدا و ترس روز جزا دلی میں نہیں لاسے۔ لہذا چند
 اجمال کے حاضر ہیں۔ مسلمان انہیں دہن میں رکھیں تاکہ ان وہابیہ کے کید و مکر اور فریب و دجل سے
 محفوظ و نامون رہیں۔

۱۔ اصل اشیاء میں اباحت ہے یعنی جس چیز کی ممانعت شرع مطہر ہے ثابت اور اس کی برائی
 پر دلیل شرعی قائم ہو۔ وہی تو ممنوعہ و مذموم ہے۔ باقی سب چیزیں جائز و مباح رہیں گی تو جو شخص جس
 فعل کو ناجائز یا حرام یا مکروہ کہے اس پر واجب کہ اپنے دعویٰ پر دلیل قائم کرے اور جائز و
 مباح کہنے والوں کو ہرگز دلیل کی حاجت نہیں کہ ممانعت پر کوئی دلیل شرعی نہ ہونا۔ یہی جواز کی دلیل
 کافی ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: "علان وہ ہے جو خدا نے اپنی کتاب میں
 حرام فرمایا اور جس کا کچھ ذکر نہ فرمایا وہ اللہ کی طرف سے معاون ہے یعنی اس کے فعل پر کوئی مواخذہ نہیں۔
 ۲۔ نیک بات کسی زمانہ کسی قرن میں ہو نیک ہے اور برا کام کسی زمانہ میں ہو اسے
 زمانہ یا قرن کو کسی فعل کے اچھے برے ہونے میں دخل نہیں۔ آخر وقت آکر بلا و حادثہ حشر و عذابوں

کے بہتے۔ انہیں یہ خیال نہیں اور مشرک نہ وغیرہم کی شلا عتیں کہ زمانہ صحابہ و تابعین میں میرٹیں
 ۱۔ وہی سے وہ نیک نہیں ٹھہر سکتے۔ اور وہی مدارس کا قیام کتابوں کی تصنیف علوم دین کی ترویج
 تحریک صرف کا تعلم و تعلیم وغیرہ امور حسد کہ ان کے بعد شائع ہوتے اس وجہ سے ہدایت قرار پاسکتے
 اور ایسا ہدے کو ذرا حضرات وہابیہ اپنی خیر لیں۔ ہزاروں باتیں کہ اس فرقہ کے اصناف و اکابر میں
 تاریخ میں قرون ثلاثہ میں بھی نہ تابعین و تبع تابعین کے دور میں کہاں تھیں۔ تو پھر کتا ہیں لکھنا۔
 لکھوانا۔ چھاپنا چھپوانا۔ واعظوں کا شہر شہر گشت لگانا مناظروں کے لئے جملے اور چٹے مقرر کرنا۔
 نذر نہیں لینا۔ جلوس اٹھانا۔ یہ سب بدعتیں ہیں اور سب جہنم میں جانے کے سامان ہیں ان کے لئے
 پروردگار تعالیٰ آگیا ہے کہ جو چاہو کرو۔ تم پر کچھ مواخذہ نہیں۔ یہاں تک کہ چینیایں انہیں باتوں میں ہیں
 جن میں تعظیم و محبت حضور و مراد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے علاوہ ہو۔ باقی سب حلال و شیر مادر۔
 لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلیٰ اعظم۔

۳۔ ہر بدعت حرام نہیں ہوتی بلکہ کئی واجب ہوتی ہے۔ جیسے گمراہ فرقوں پر رد کے لئے دلائل
 قائم کرنا اور خود وغیرہ وہ علوم سیکھنا جن کی مدد سے قرآن و حدیث بخوبی سمجھ میں آسکیں۔ اور کئی مستحب
 ہوتی ہے جیسے سرائے اور مدرسے بنانا۔ کبھی مباح جیسے لذیذ کھانے پینے اور کپڑوں میں وسعت
 کرنا۔ اور کبھی حرام ہوتی ہے جیسے دائرہ کی کئی تراش تراش۔ اور کبھی مذمومہ و قبیحہ۔ اور یہی وہ بدعت
 ہے جو کسی سنت کے مخالف و مزاحم ہو۔ اور اسی بدعت ستیہ کے لئے فرمایا کہ کل بدعتیہ حلالہ
 اگر ہر بدعت و فہمید چیز مطلقاً گمراہی بدعت ہو تو امیر المؤمنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ
 جو تراویح کی نسبت فرماتے ہیں و فعتوت الہدۃ عتہ ہدایہ۔ یہ ابھی بدعت ہے۔ وہابیہ ان کے
 بارے میں کیا کہیں گے۔ مگر ان کے یہاں تو یہ ٹھہری ہے کہ مجربان خدا کی عظمت کے جتنے اعمد ہیں
 سب بدعت اور جس میں ان کا مطلب ہو
 حوۃ الا باللہ العلیٰ اعظم۔

خرف آخر

الحمد لله کہ یہ کتاب مستطاب شعیب عجاب جامع خیر وبرکات الامان ذی قودہ ۱۳۹۹ھ مطابق اکتوبر ۱۹۷۹ء میں شروع اور آج ۲۵ رجب المرجب ۱۴۰۰ھ مطابق ۹ جون ۱۹۷۹ء بروز جمعہ انوار و شمس مبارکہ کو انجام پذیر ہوئی۔ امید ہے کہ علماء ہائین کے صدقہ میں حضور پر نور صلوٰۃ غفور، جو اودو کریم، رؤف و رحیم، سید المرسلین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، محمد رسول رب العالمین صلوات اللہ وسلامہ علیہ و علی آلہ و صحبہ و ائینہ سیدنا الغوث الاعظم و حزبہ الجمعین کی بارگاہ بیکیں پناہ میں شرف قبول پاتے اور حق تبارک و تعالیٰ عامہ مومنین کو دوزخ میں احمسے اور فقر کی سبب نقصانیت سے فائدہ پہنچاتے۔ و اشہد علوناً ان الاحمد لله رب العالمین و الصلوٰۃ والسلام علی سید المرسلین و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔

سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون و سلام علی المرسلین و الاحمد لله رب العالمین و اللہ تعالیٰ اعلم و علیہم جعی مرجعہ انتقد احکم۔

کتبہ العید محمد خلیل خاں القادری البرکاتی المادیری

علیٰ رحمۃہ بہ محمد المصطفیٰ النبی الاعلیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔

تمت

مَنْ يَرْكَزِ اللَّهَ يَكُنْ فِي الدِّينِ

اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی دکر نام چاہتا ہے اُسے دین کی فہم دیکھد و عطا فرماتا ہے

سُنَّیْ ہِشْتِی رِیُور (کامل)

جلد اول

(حصہ اول تا پنجم)

خلیل ملت حضرت علامہ مفتی محمد خلیل خان برکاتی قدس سرہ

الناشر

فرید بک سٹال

۳۰۔ اردو بازار، لاہور ٹک فون نمبر ۳۰۱۲

مَنْ يُرِِدَ اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ سُلْطَانًا لَيْسَ لَهُ كَلِمَةٌ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ الْوَعْدَ فَإِنَّ ذَلِكَ كَانَ يَوْمَئِذٍ عِنْدَ الْمُتَّقِينَ

اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ چاہے کسی عیب کی نصرت و کھڑائی عطا فرماتا ہے

سُنَّہِ شَیْخِ رَیوَر (کامل)

جلد دوم
(حصہ ششم تا نہم)

خیل ملت حضرت علامہ مفتی محمد خلیل خان برکاتی قدس سرہ

فرید بک سٹال

۳۰۔ اردو بازار، لاہور ۲۔ فون نمبر ۳۱۲۱۷۳

مورنوں کی عزت و ناموس کے متعلق احکام و ہدایات پر عمل کیلئے فرماتے ہیں

سُنَّۃُ النُّبِیِّ

ترجمہ

امام اہلسنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں قادری برکاتی قدس سرہ
تفسیر و تشریح مستفی بہ

چادر اور چادر یواری

مفتی محمد خلیل خان قادری برکاتی دہلوی

صدر المدینہ و دارالعلوم احسن البركات حیدرآباد دکن

فرید بک سٹال ۳۰۔ اردو بازار لاہور

شریعت، طریقت اور حقیقت کے فوائد و مقاصد

نور علی نور

ترجمہ

سراج العجوز فی الوصایا والمعانی

تصنیف: حضرت شاہ ابوالکسین احمد نوری عسکری مدظلہ
ترجمہ: مفتی محمد فیل خاں برکاتی

فرید بکسٹل، ۴۰ اردو بازار لاہور

سراج الائمہ امام الائمہ امام عظیم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فقہ و اجماع و دل
روشنی میں اہل اسلام کی صحیح رہنمائی کرنے والی تمام سال کے فوائد و خصوصیات
جموعہ عیدین، جنائز و غیرہ کے احکام پر مکمل اپنی نوعیت کی قابل مطالعہ کتاب جو ایسے

الصَّلَاةُ

تصنیف: لطیف

ذیل العلامة مولانا مفتی محمد فیل خاں نقاد سی برکاتی لاہوری

فرید بکسٹل، ۴۰ اردو بازار لاہور

فیصلہ ہفت مسئلہ

شیخ المشائخ حضرت شاہ احمد صاحب

مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ

مع

توضیحات و تشریحات

از

مفتی محمد خلیل خان قادری برکاتی ماہری

مفتی محمد امجد الدین دارالعلوم حسن البرکات (دہلی)

نیدرآباد (سندھ) پاکستان

۴۴ اردو بازار

لاہور - ۲

فریدی بکسٹال

سبع سنابل

جسے بارگاہِ مسططہ علیہ رحمۃ اللہ شریف مستبجل عامل ہوا

مفت

میر عبدالواحد شاہ بگرامی

مترجم

مفتی محمد خلیل خان برکاتی

مقدمہ

از

پروفیسر ڈاکٹر محمد ایوب قادری

ناشر

فریدی بکسٹال ۴۴ اردو بازار لاہور ۲

اولاد کی صحیح تربیت و نوافل میں شغولیت سے بہتر ہے۔

اہل اسلام اہل ملت جماعت کی صحیح رہنمائی کو نوالہ سلطان بچوں کو
بچوں کو صحیح پکائی حقیقی محمدی بنانے والا ایک نفیس و بابرک سلسلہ

یعنی

ہمارا اسلام

مُرتبہ

خلیل احمد مفتی محمد خلیل خاں قادری برکاتی

شیخ الحدیث و العلوم حسن البرکات دہرستہ

حیدرآباد (سندھ) پاکستان

فرید بک سٹال ۴۰ اردو بازار لاہور

